

ایک تاریخی، فکری اور تحقیقی جائزہ

مطالعہ بریلویت

جلد ششم

ڈاکٹر علامہ خالد محمود ایم اے۔ پی ایچ ڈی

ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی مانچسٹر

دارالمعارف

الفنل مارکیٹ اردو بازار لاہور

ایک تاریخی ہنگری اور تحقیقی جائزہ

مطالعہ برلینیت

جلد ششم

اثر خالص

ڈاکٹر علامہ خالد محمد موسیٰ ایم ایف پی ایچ ڈی
ڈاکٹر اسد کاکس ایڈیٹری مینجسٹر

مطبوعات دارالمخارف لاہور ۲

اردو بازار، لاہور

نام کتاب	:	مطالعہ بریلویت
تعداد	:	۵۰۰
کتابت	:	حفیظ الحق صدیقی
مطبع	:	زاہد بشیر پرنٹرز لاہور
قیمت	:	160/- روپے
طالع	:	دارالمعارف اردو بازار لاہور

بیت الکتاب

دوسری منزل بسم اللہ مارکیٹ احاطہ شاہد ریاں اردو بازار لاہور۔ فون: 7289404

ENGLAND :

19 - Chorlton Terrace Upperbrook Street,

Manchester. 13, England.

15 Woodstock Road Birmingham.12

ضروری اعلان

کاپی رائٹ ایکٹ آف پاکستان کے تحت اس کتاب کو بغیر مصنف کی باضابطہ اجازت کے کوئی شخص شائع نہ کرے نہ اس کا ترجمہ کرے۔ اور نہ اس کے کسی حصہ کو اس کتاب کا حوالہ دئے بغیر نقل کرے۔ ورنہ تمام تر ذمہ داری اس پر ہو گی۔ برطانیہ میں اس کے حقوق اسلاک اکیڈمی آف مینجسٹر کے پاس اور پاکستان میں مکتبہ ختم نبوت دارالمعارف کے پاس محفوظ ہیں۔ ان سے تحریری اجازت لئے بغیر اس کتاب کو شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ میں اسکے حقوق اشاعت حضرت مولانا عبد المجید صاحب مہتمم دارالعلوم آزادول کے نام محفوظ ہیں

احسان الحق خان غازی ناظم مکتبہ ختم نبوت دارالمعارف الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور

شیخ احمد بن حجر کے ہاں فقہی اختلافات رحمت ہیں ۲۵
 دین کا ہر حکم اپنے درجے میں رہے گا ۲۶
 آنحضرتؐ کے بعد امت اندھیرے میں نہیں رہی ۲۷
 حضرت عمرؓ کی شہادت کہ ہم اندھیرے میں نہیں ۲۸
 دین میں زینت کی نئی نئی راہیں بے کار نہیں گی ۲۸
 قرآن کریم کی ان اعمال زینت پر شہادت ۲۸
 بدعت فی العقائد بدعت فی الاعمال سے اشد ۲۹
 پہلی صدی میں بدعت کسے سمجھتے ۲۹
 ۱۔ حضرت ابومالک الاشجعی کی روایت ۲۹
 ۲۔ نماز چاشت میں حضرت عمرؓ کی روایت ۳۰
 ۳۔ اذان کے بعد تثنیہ بدعت ۳۱
 ۴۔ چھینک مارنے پر حضورؐ پر سلام پڑھنا ۳۲
 ۵۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ۳۲
 سنن دارمی کے حوالہ سے ۳۳
 علامہ شامی کے حوالہ سے ۳۳
 اجتماعی حلقہ ذکر کی کیا ضرورت ہے ۳۴
 حضرت اویس قرنیؓ ایک حلقہ ذکر میں ۳۴
 شرح حدیث من احدث فی امرنا هذا ۳۵
 امام محمد کا فتویٰ کہ اذان میں زیادتی نہ کی جائے ۳۵
 الصلوۃ خیر من النوم حضورؐ کے حکم سے کیا گیا ۳۵
 شریعت میں تقیید مطلق بھی احداث ہے ۳۶

تافلے انگلوں کی پیروی میں چلتے ہیں ۱۹
 قرآن نے سبیل المؤمنین کی راہ قائم کر دی ۱۹
 اہلسنت اور اہل بدعت دو متوازی راہیں ۱۹
 حضرت پیران پیر کی بتلائی اہلسنت کی راہ ۲۰
 فروعی اختلافات کو برداشت کرنے پر صحابہؓ کا اجماع ۲۱
 اختلافات میں بھی ایک متفقہ راہ کا قیام ۲۱
 حضورؐ کی زندگی میں سات صحابہؓ فتویٰ دیتے تھے ۲۱
 ۲ ٹھویں صدی تک سنت کی تعریف یہی سمجھی گئی ۲۱
 حدیث میں سنت خلفاء راشدینؓ لازم ٹھہرائی گئی ۲۱
 علامہ توربشتی۔ ملا علی قاری۔ شیخ عبدالحق ۲۲
 اور نواب صدیق حسن اس حدیث کی شرح پر متفق ۲۲
 حضرت علیؓ کا بیان کہ ابو بکرؓ و عمرؓ کے فیصلے سنت ہیں ۲۲
 امام زہری کا اعلان کہ سنت اس طرح چلی ہے ۲۲
 ائمہ اربعہ صحابہؓ کی شاہراہ پر چلے ۲۲
 ائمہ اربعہ کو فروعی اختلافات صحابہؓ سے ملے ۲۳
 ائمہ اربعہ کے اختلافات بدعت کی زد میں نہیں آتے ۲۳
 ائمہ اربعہ کے ہم عصر ائمہ مجتہدین جن کی پیروی چلی ۲۴
 بریلویوں کے چودہویں صدی کے ائمہ اربعہ ۲۴
 ائمہ اربعہ کے ہم عصر کبار ائمہ مجتہدین ۲۴
 نئے پیش آمدہ مسائل کا حکم مجتہد ہی بتائے ۲۵

- ۳۶ اہداث ذات شئی اور وصف شئی دونوں کو شامل ہے
- ۳۶ جو التزام پہلے نہ تھا اب اس کا التزام جائز نہیں
- ۳۷ ایک معارضہ جو اس حدیث پر ڈالا جاتا ہے
- ۳۷ حضرت جریر بن عبد اللہ کی روایت
- ۳۷ من من سے کسی نئے عمل کی ایجاد مراد نہیں
- ۳۷ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے الفاظ
- ۳۷ جو خود بدعت نہ نکالے مگر اس کی پیروی میں چلے
- ۴۱ ایک اور معارضہ جو اس حدیث پر ڈالا جاتا ہے
- ۴۲ بدعت حسنہ کے نام سے بدعت کی ابتداء
- ۴۲ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کی نصیحت
- ۴۹ **مقدمہ**
- ۴۹ قرآن کریم کی ہر تحریف سے حفاظت موعود
- ۴۹ سنت کے گرد امت کا پوری دنیا کا پہرہ
- ۴۹ بدعات سنت میں داخل ہونے کے چور دروازے
- ۴۹ چور ہمیشہ رات میں واردات کرتے ہیں
- ۵۰ شریعت اپنی بنیاد میں ایک منقولی چیز ہے
- ۵۰ جہلانے شکی تقاضوں کو علمی اختلافات سمجھا
- ۵۰ قرآن میں اختلاف پیدا ہو تو اس کا کیا حل
- ۵۰ قرآن میں نص اور استخراجا دو طرح کے فیصلے
- ۵۰ دین کامل میں کسی اضافے کی گنجائش نہ
- ۵۰ حضور نے امت کے لیے کیا راہ عمل چھوڑی
- ۵۲ حضور نے صحابہ کی بات کو بھی ساتھ رکھا
- ۵۲ راشدین کے لیے مہدین کی بشدت
- ۵۲ بدعات کا آغاز صحابہ کے بعد سے
- ۵۲ پہلے تین زمانے خیر کے ملنے گئے
- ۵۳ بدعات کے خلاف اٹھنے والے صحابہ
- ۵۳ ۱. حضرت عبد اللہ بن مسعود
- ۵۲ حضرت عمرؓ کے ہاں عبد اللہ بن مسعود کا مقام
- ۵۵ حضرت عبد اللہ کے ہاں بدعت کیسے بنتی ہے
- ۵۶ مسجد میں کنکریوں پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا
- ۵۷ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا لے آگئے
- ۵۷ ۲. حضرت عبد اللہ بن عمرؓ
- ۵۸ چھینک پر سلام بر رسول نہ کہنا
- ۵۸ اہل بدعت سے سلام و کلام نہ کرنا
- ۵۸ چاشت کی نماز کا درجہ بدل گیا تھا
- ۵۸ اذان کے بعد نماز کی دعوت دینا جائز نہ
- ۵۸ ۳. سیدنا حضرت عثمان غنیؓ
- ۵۸ غتنہ کی تقریب پر نہ جانا
- ۵۹ ۴. سیدنا حضرت علی المرتضیٰؓ
- ۵۹ نماز عید سے پہلے نفل نہ پڑھے جائیں
- ۵۹ اذان کے بعد پھر نماز کی دعوت نہ دی جائے
- ۶۰ ۵. حضرت حذیفہ بن الیمانؓ

- کار خیر وہی ہے جو صحابہؓ سے منقول ہو ۶۰
- ۶۰ حضرت عبداللہ بن عباسؓ
- بدعت شیطان کی پیداوار ہے ۶۱
- دورِ آخر میں اس محاذ پر پاک دہند کے اکابر ۶۱
- غلط بات پر اڑنا اولادِ آدم کی شان نہیں ۶۲
- بدعت کی زینت اور رونق ۶۳
- مسجدوں میں خاموشی کا سماں ۶۵
- رونق والے اعمال ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتے ۶۵
- بدعت کی لپک اور چمک ۶۶
- اہل بدعت کے مختلف درجے ۶۷
- بدعت فی العقائد کے مجرم ۶۸
- بدعت فی الاعمال کے رسیا ۶۹
- اعمال طاعت میں اپنے التزامات ۶۹
- اجمال کا ثبوت کسی مفصل دعویٰ کی دلیل نہیں ۷۱
- اعمال کی شکلیں پہلی سی مگر عقائد اور ۷۲
- ضائع ہو جانے والے اعمال ۷۲
- وہ بھی تو ایمان بالآخرت کے قائل تھے ۷۳
- دفع تعارض کہ وہ کافر بھی تھے ۷۳
- خوارج کی تحریک اور ابتداء ۷۶
- یہاں وزن کشش زمین سے آتا ہے ۷۷
- اعمال کی مختلف قسمیں ۷۸
- اعمال دنیا اور اعمالِ آخرت ۷۹
- پاک کلمے ہی اوپر اٹھتے ہیں ۷۹
- کتنے نیک کام دھڑے کے دھڑے گئے ۸۰
- حلال و حرام کے فیصلے تو قیفی ہیں ۸۱
- حافظ ابن کثیر کے ہاں بدعت کی وسعت ۸۱
- من احدث فی امرنا ہذا میں احدث عام ہے ۸۱
- احدث ذات اور وصف دونوں میں ہوتا ہے ۸۲
- من صنع امرا علی غیر امرنا کی روایت ۸۳
- جو عمل کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کا حکم ۸۴
- دوسری قوم کے تشبہ سے بھی جائز ناجائز ہو جاتا ہے ۸۴
- کسی عمل کا درجہ سمجھنے میں علوم کی سمجھ کا اعتبار ہو گا ۸۵
- کسی مستحب کو واجب کے درجے میں لے جانا ۸۶
- کسی مباح کو سنت کے درجے میں لے جانا ۸۶
- علامہ حلبی، علامہ طیبی، حافظ عسقلانی، ابن نجیم ۸۷
- علامہ طاہر فتنی اور ملا علی قاری کی چھ شہادتیں ۸۷
- علامہ شامی کا فیصلہ ۸۹
- دور اول کے ترک بھی نہ کرنے کی سند ۹۶
- ملا علی قاری اور علامہ شاطبی کی تصدیق ۹۶
- دور اول کے ترک سے منع پر استدلال ۹۶
- ابطلوع فجر کے بعد نفل نہ پڑھے جائیں ۹۶
- نماز عید سے پہلے نفل نہ پڑھے جائیں ۹۶

- حضرت علامہ علی کا بیان ۹۲
- حضرت علامہ طرطوشی کا ارشاد ۹۲
- ۳۔ قل یا ایہا الکافرون کونین قل سے نہ ملنا ۹۲
- فتاویٰ عالمگیری کا فیصلہ ۹۲
- دین خدا سے ملتا ہے یا اباحت بنتا ہے ۹۳
- بدعات کا حکم اسلام میں؟ ۹۴
- کیا بدعت گناہ ہے؟ نہیں ۹۶
- بدعت گناہ سے ہلاکی چیز ہے ۹۶
- بدعتی شفاعت سے محروم رہے گا ۹۶
- بدعتی امت کے دائرہ سے نکل جاتا ہے ۹۷
- بدعت اور بدعتی میں فرق ۹۷
- دوزخوں سے نفرت کی جائے ۹۸
- حضرت پیران پیر کی دس نصیحتیں ۹۸
- بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی ۹۸
- بدعت سمجھنے کے پانچ مبادی ۹۹
- ۱۔ بات مخاطب شرعی میں ہو رہی ہو ۹۹
- ۲۔ بدعت سنت کے مقابل سمجھی جائے ۹۹
- ۳۔ بدعت کا موضوع تعبدی امر ہو نہ کہ دنیوی ۹۹
- ۴۔ بدعت کی حد صحابہؓ کے بعد سے لی جائے گی ۹۹
- ۵۔ بدعت کا تعلق مسائل سے نہ کہ ذرائع سے ۹۹
- بدعت اصلاً و فرعاً اسلام نہیں ۹۹
- استنباط کردہ فروع بدعات نہیں ۱۰۰
- قیاس اور اجتہاد احداث نہیں ۱۰۰
- امام ربانی مجدد الف ثانی کی تصدیق ۱۰۰
- فقہی مذاہب بدعات کے ذیل میں نہیں آتے ۱۰۱
- چہ چیز بدعت نہ ہو و بدعت کیسے بنتی ہے ۱۰۱
- ۱۔ کسی عمل کو کسی دوسرے عمل سے لازم کرنا ۱۰۱
- ۲۔ کسی نیکی کو کسی وقت سے خاص کرنا ۱۰۱
- ۳۔ نیک اعمال ریاکارانہ طور پر بجالانا ۱۰۲
- ۴۔ دین کے تقاضوں کو نئی شکل دینا ۱۰۲
- ۵۔ پیروں کی بات فتوے کے درجہ میں لینا ۱۰۲
- نعت البدعت کا مفہوم ۱۰۳
- بدعت حسنہ کا مفہوم ۱۰۴
- فاطمی خلفاء نے اذان میں اضافہ کیا ۱۰۴
- بزرگان دین کا بدعت حسنہ سے اجتناب ۱۰۵
- بدعت شرعیہ کا مفہوم ۱۰۶
- دنیوی ایجادات بدعات نہیں ۱۰۶
- تعبدی امور میں نقل موجود ہونا ضروری ہے ۱۰۷
- دنیوی امور میں نقل موجود ہونا ضروری نہیں ۱۰۸
- مولانا احمد رضا خاں کا دین و مذہب ۱۰۸
- بریلویوں نے ایجاد بدعات کی کیا راہ نکالی ۱۰۸
- علامہ ابن ہمام نے اباحت کا کیا درجہ بتلایا ۱۰۹

- ۱۲۶ ۱. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ
- ۱۲۷ ۲. عقیدہ اباحت سے بچنے کی ضمانت
- ۱۲۷ ۳. تسلسل امت میں رہنے کی ضمانت
- ۱۲۸ ۴. مجاہد پر تنقید کرنے کی حفاظت
- ۱۲۹ ۵. خاندان رسالت سے محبت کا لزوم
- ۱۳۰ آل رسول کی تعظیم و محبت
- ۱۳۰ حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ کا بیان
- ۱۳۰ ناصبیت بھی ایک اعتقادی بدعت ہے
- ۱۳۱ ایجاد بدعت اقرار علی الرسول کا دوسرا نام ہے
- ۱۳۱ بدعت کو اچھا باننا رسا پر خیانت کا گمان ہے
- ۱۳۱ بدعتی کو سنی کہنے کا گناہ
- ۱۳۲ بدعتی کی محبت کافر سے بھی زیادہ خطرناک
- ۱۳۲ حقائق و معانی حیات کے لباس میں
- ۱۳۲ بدعت نسبت گناہ کفر سے زیادہ قریب ہے
- ۱۳۳ بدعت جہالت کے سائے میں پلتی ہے
- ۱۳۳ بدعت کو عالم مثال میں دیکھئے
- ۱۳۴ بدعت کی اہل بدعت کے لیے اضافی آفات
- ۱۳۵ ۱. بدعتی کو پناہ دینے کی آفت
- ۱۳۶ ۲. بدعتی کی کوئی دوسری نیکی بھی قبول نہیں ہوتی
- ۱۳۷ ۳. بدعتی کا اکرام تو بین اسلام کا موجب ہے
- ۱۳۸ ۴. بدعتی کے سوائے خاتمہ کا اندیشہ
- ۱۱۰ اباحت کے اصل ہونے سے مراد
- ۱۱۱ شریعت روایت اور استنباط سے لی جاتی ہے
- ۱۱۱ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تصریح
- ۱۱۲ مسائل پیش آمدہ تین طرح کے ہیں
- ۱۱۲ قرآن کی رو سے حوادث پیش آمدہ کا حکم
- ۱۱۳ حضرت ابن عمرؓ کا سلام پڑھنے سے روکنا
- ۱۱۴ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تصدیق
- ۱۱۵ ما سکت عنہ فہو مما عفا
- ۱۱۵ حضرت نعمان بن بشیر کی روایت
- ۱۱۶ امور مسکوت عنہما کا حکم
- ۱۱۶ اصلی اباحت ہو یہ معتزلہ کی رائے ہے
- ۱۱۸ عبادات. عادات اور معاملات
- ۱۱۹ انسانی تصرفات کی دو قسمیں
- ۱۱۹ حافظ ابن تیمیہ کا بیان
- ۱۲۰ شیخ یوسف قرضاوی کا بیان
- ۱۲۲ توقف اور اباحت میں فرق
- ۱۲۲ اہل سنت کے ہاں اصل توقف
- ۱۲۲ معتزلہ کے ہاں اصل اباحت
- ۱۲۲ اباحت کو اصل بنانے کے اثرات
- ۱۲۵ سنت کی آفاقیت
- ۱۲۶ بدعت کے اعتبار سے اعتقادی فوائد

مولانا احمد رضا خاں کی وصیت ایک سال کی روٹیاں ۱۵۵

بدعات سنن نبوت کے گرد کانٹوں کی باڑ ۱۵۶

کلمہ نماز صدقات ہر عمل میں بدعات ۱۵۶

حج کو بے اثر کرنے کے لیے باج نمازیں چھوڑنا ۱۵۶

عید میلاد کے نام سے ایک تیسری عید ۱۵۷

شجرہ بدعات (پچاس عنوانات) ۱۶۹

سنت کے بھٹکے کہاں جائیں گے

کلمہ میں حضورؐ کی رسالت کا اقرار ۱۶۵

کلمہ میں اقرار شہادتین ہے ۱۶۵

ایمان اور اسلام میں فرق نہ کیا جائے ۱۶۶

اہل بدعت کی کلمہ میں بدعت کی غلط راہیں ۱۶۶

عمل کی بہتیت بدل جائے وہ مسنون نہیں رہتا ۱۶۷

اہل میت کے ہاں کھانا پہنچانا مسنون تھا مگر ۱۶۸

یہ عمل بھی بدعت ہو گیا اور متروک ٹھہرا ۱۶۸

نماز چاشت مسنون تھی مگر بہتیت

بدلتے سے اسے بھی بدعت ٹھہرایا گیا ۱۶۹

کلمہ کے گرد بچھائے گئے کانٹے

① پیروں کے پیچھے کلمہ پڑھتے چلنا ۱۷۰

درد نامہ جنگ لندن کی ۱۹۹۱ء کی شہادت ۱۷۱

۵. بدعات پر خاموشی اختیار کرنا بڑا جرم ہے ۱۳۹

۶. بدعتی حوض کوثر سے محروم واپس ہوں گے ۱۴۰

۷. بدعتیوں کا آخرت میں مسخ اشکال ہوگا ۱۴۱

۸. ایک بدعت کئی اور بدعتوں کو کھینچتی ہے ۱۴۱

۹. ہر بدعت اپنے ساتھ کچھ سنتوں کو مٹاتی ہے ۱۴۲

۱۰. بدعت اسلام کے خلاف ایک بغاوت ہے ۱۴۲

علماء حق کی بدعت سے بچانے کی کوششیں ۱۴۳

بدعت کے وبال سے نکلنے کی ایک راہ ۱۴۵

بدعت سے نفرت پیدا کرنے کا عمل ۱۴۷

حضورؐ کی محبت کو سنتوں کی محبت لازم ۱۴۷

حضورؐ کی محبت کو بدعت سے نفرت لازم ۱۴۷

افتتاحیہ

بحر ظلمات من امواج البدعات ۱۵۳

بدعات کا حملہ بے علم لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے ۱۵۳

وہ شکم پرست موٹیوں کے چنگل میں پھنسے رہتے ہیں ۱۵۳

بدیشی حکومتیں اور تفریق پیدا کرتی ہیں ۱۵۴

ہندوستان میں سوادِ اعظم کی تقسیم ۱۵۴

مولوی فضل رسول کو گیارہ روپے یومیہ ۱۵۴

ختموں کی مجلسوں میں رونق ۱۵۵

بدعات ایک گہرا بحر ظلمات ہے ۱۵۵

مختلف ممالک میں اپنی اپنی بدعات ۱۵۶

- بریلویوں کا ایک استدلال اور اس کا جواب ۱۷۲ کیا بالجہر ناجائز ہے یا اس
 ۱۸۵ { غرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا ۱۷۲ سے بڑھ کر ہے۔ اکابر کی رائے }
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ۱۷۳ حدیث ابن عباسؓ پر ابن حبیب کی رائے ۱۸۵
 ابو معبد راوی کا اپنی روایت سے انکار ۱۷۳ کیا یہ ذکر بالجہر محض ایک فوجی کارروائی تھی؟ ۱۸۵
 یہ روایت اصول خفیہ پر لائق احتجاج نہیں ۱۷۳ حافظ ابن حجر عسقلانی کا بیان ۱۸۵
 چاروں مذاہب میں یہ پسندیدہ نہیں ۱۷۳ رفع صوت بالذکر پر حافظ جصاص کی رائے ۱۸۶
 حافظ ابن کثیر کی شہادت ۱۷۴ رفع صوت بالذکر پر علامہ نسفی کی رائے ۱۸۶
 علامہ علی حنفی کی شہادت ۱۷۴ حافظ عینی کی رائے ۱۸۶
 مشائخ علی پور کا بریلویوں سے اختلاف ۱۷۵ ذکر بالجہر کی یہ روایت منسوخ ہے ۱۸۷
 مولانا غلام رسول صدر مدرس مدرسہ نقشبندیہ ۱۷۵ ذکر بالجہر کے عدم جواز پر چار سوالات ۱۸۷
 سجادہ نشین علی پور کی تصدیق ۱۷۶ ا. جہاد میں مقابلے کے بلند نعرے ۱۸۸
 اصول احناف پر پختہ راوی ساقط ہو گا ۱۸۰ دشمنوں کو مرعوب کرنے کا حکم ۱۸۸
 حدیث ابن عباسؓ میں نچلے راوی کا اختلاف ۱۸۱ لڑائی ایک چال ہے المحب خدعة ۱۸۸
 امام کرخی ایسی روایت سے احتجاج نہیں مانتے ۱۸۱ ب. بحیرات تشریق بلند آواز سے کیوں؟ ۱۸۹
 شافعیہ کے اصول پر اس روایت میں غور ۱۸۲ بحیرات عید الاضحیٰ کا جہر نفس سے ثابت ہے ۱۸۹
 مالکیہ کے ہاں ذکر بالجہر کا درجہ ۱۸۲ بحیرات عید الفطر عید الاضحیٰ پر قیاس کی گئیں ۱۸۹
 حنابلہ کے ہاں ذکر بالجہر کا درجہ ۱۸۲ حضرت امام سے صاحبین کا اختلاف ۱۸۹
 چاروں فقہی مذاہب کا اجماعی فتوے ۱۸۳ ج. ۳ اور عمرہ کا احرام اور تبلیہ پکارنا ۱۸۹
 علامہ عینی کا حدیث ابن عباسؓ پر ایک لطیف تبصرہ ۱۸۴ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضورؐ سے روایت کیا ۱۹۰
 ذکر بالجہر ناجائز ہے یا اس سے بڑھ کر ہے ۱۸۴ علامہ نووی کا بیان ۱۹۰
 ذکر بالجہر ناجائز ہے یا اس سے بڑھ کر ہے ۱۸۴ م. تراویح میں تسبیح کا جہر ۱۹۰

② اذان و اقامت میں لاکی گئیں بدعا

① اذان میں صلوٰۃ و سلام کا اضافہ ۲۰۰

حضرت بلالؓ کی اذان میں صلوٰۃ و سلام نہ تھا ۲۰۰

اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں ۲۰۰

بریلوی مولویوں کا طریق واردات ۲۰۰

عمومی احکام سے تخصیصات قائم کرنا ۲۰۱

مطلق حکم درود سے اذان میں درود لانا ۲۰۱

مولانا احمد رضا خاں بھی اسی راہ پر گامزن نکلے ۲۰۱

شیطان کی خیر خواہی ایک دے انداز میں ۲۰۱

شیطان کے نماز پڑھنے کا عقیدہ ۲۰۱

شیعوں کے اذان میں اضافہ کرنے سے استناد ۲۰۲

مصر کے قاطبی حکمران اسماعیلی عقیدہ پر تھے ۲۰۲

اذان میں السلام علیٰ فلک الطاہر کا اضافہ ۲۰۲

ابن بابویہ قمی نے مفوضہ پر لعنت کی ۲۰۲

اذان میں درود دلانے کی ایک بریلوی دلیل ۲۰۴

سننے والا صلوٰۃ پڑھے اس سے دلیل لانا ۲۰۴

درود دعا ہے اور دعا آہستہ چاہیے ۲۰۵

ذکر اور درود میں فرق ۲۰۵

فتاویٰ عالمگیری میں ہے دعا آہستہ کہو ۲۰۶

ہدایہ کی شرح فتح القدیر کا حوالہ ۲۰۶

البحر الرائق میں درود آہستہ پڑھنے کی صراحت ۲۰۶

کشتی میں گھبراہٹ کے وقت بھی درود آہستہ ۲۰۷

جہاد میں کلمہ کو دیکھتے بھی درود آہستہ ۲۰۷

حدیث دھرقطنی اور بیہقی سے استدلال ۲۰۸

اذان میں صلوٰۃ و سلام آٹھویں صدی میں لایا گیا ۲۰۸

لوگوں کی سبب سے بدلنے لگی ۲۰۸

③ اذان میں حضورؐ کے نام پر اپنے انگوٹھے چومنا ۲۰۹

اپنے انگوٹھوں کو حضورؐ کے انگوٹھے سمجھ لینا جائز ہے ۲۰۹

مولوی مختار احمد کا اشتہار واجب الاعتبار ۲۰۹

حضرت السیّد سبزواریؒ کے نام پر ایک روایت گھڑی گئی ۲۱۰

موضوعات کی کتابوں میں لایحج سے مراد کیا ہے ۲۱۰

مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ کہ یہ سنون نہیں ۲۱۱

ضعیف سند پر اسے ثابت سمجھ کر عمل کرنا جائز نہیں ۲۱۱

موضوع سند کو ضعیف سمجھ لینا درست نہیں ۲۱۲

علامہ سلویؒ کا ان روایات کے موضوع ہونے کا فتویٰ ۲۱۲

مفتی احمد یار انگوٹھے نہ چومتے انگلیاں چومتے تھے ۲۱۲

مولانا احمد رضا خاں کا دوق انگوٹھے چومنے کا تھا ۲۱۳

حضرت لکھنؤیہ کے انگوٹھوں میں نور چمکایا گیا ۲۱۳

مفتی احمد یار نے یہ روایت کہاں سے لی ۲۱۴

نفیم الدین نے یہ روایت انجیل سے لی ہے ۲۱۴

بعض درویشوں کے تجربات ۲۱۴

جو عمل بطور علاج ہو اسے دینی مسئلہ نہ سمجھو ۲۱۴

فتاویٰ صوفیہ میں اسے مستحب کہا گیا ۲۱۵

امام ربانی کا فتویٰ کہ صوفیہ کی باتیں حجت نہیں ۲۱۵

محمود احمد رضوی کا فتویٰ کہ کسی مستحب کو ضروری سمجھ لینا شیطان کے دعوے میں آنا ہے ۲۱۵

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تائید ۲۱۵

مفتی عبدالرحیم لاہوری کا فتوے ۲۱۶

علامہ طاہر سے اوپر لانے کو مکروہ کہتے تھے ۲۱۶

حافظ ابن حجر کا فتویٰ کہ ایسے عمل کس طرح مکروہ بنتے ہیں ۲۱۶

مفتی کفایت اللہ کا ارشاد کہ یہ ضرر بطور علاج ہو سکے ۲۱۷

③ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر نہ ہو ۲۱۷

مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ کہ موجودہ عمل بدعت ہے ۲۱۷

حضرت عثمانؓ پر بدعت قائم کرنے کا الزام ۲۱۷

اوپر شریف سے مولانا احمد رضا خاں کی تردید ۲۱۷

مولانا حسین الدین اجمیری نے القول الاظہر لکھا ۲۱۸

فقہ حنفی کا فیصلہ مرقاۃ الفلاح میں دیکھئے ۲۱۸

④ قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونا ناجائز بتلانا ۲۱۸

مدینہ منورہ کے عمل کی شہادت امام مالک سے ۲۱۹

اس میں لوگوں کی اپنی سمیت اور طاقت کا اعتبار ہے ۲۱۹

امام مالک خود تکبیر کے شروع میں کھڑے ہوتے ۲۱۹

علامہ عینی کا فتویٰ کہ اس میں جمہور امام مالک کے ساتھ ہیں ۲۱۹

حضرت عمرؓ صفیں سیدھی کر اگر تکبیر کہتے ۲۲۰

حضرت عثمانؓ صف کھڑی ہونے کے بعد کندھے ملا کا کہتے ۲۲۰

حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوں نہ کہ ۲۲۱

قد قامت الصلوٰۃ کا انتظار کریں۔ ۲۲۱

اس کے بعد کوئی نہ بیٹھا رہے ۲۲۱

حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا اس سے ۲۲۱

تاخیر نہ کرنے کے لیے کہا نہ کہ پہلے کھڑا نہ ہو ۲۲۱

علامہ طحاوی کا فیصلہ شرح درمختار میں ۲۲۲

حضرت سعید بن المسیب کا فتویٰ ۲۲۲

حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فتوے ۲۲۳

توکل مستحب سے کراہت لازم نہیں آتی ۲۲۳

امام کے کہنے سے پہلے کھڑے ہونا ممنوع ہے ۲۲۳

⑤ دباۃ قحط کے دنوں میں عام اذانیں دینا ۲۲۴

کان میں اذان کہولنے کی کوئی اصل نہیں ۲۲۴

دفن میت کے وقت اذان کہنا ثابت نہیں ۲۲۴

جن سامنے آبلے تو اذان کہہ سکتے ہیں ۲۲۴

③ نماز میں لائی گئیں بدعات

۱ مزارات پر نماز پڑھنے کی فضیلت ۲۲۵

۲ تشہد میں نیت بدلنا اور حضورؐ کی طرف ہمت لگانا ۲۲۵

جو عالم صریح سے منع کرے اسکی مخالفت ۲۲۶

نقطہ ہمت کے معنی شاہ ولی اللہ کے حوالے سے ۲۲۸ میت کے لیے چوتھی تکبیر سے پہلے پڑھیے ۲۳۵

بت پرستی کی ابتدا تصاویر سے (احمد رضا) ۲۲۹ اس سے دعا بعد الجنازہ پر استدلال غلط ہے ۲۳۵

ان کی طرف دھیان باندھنے سے عباد میں لذت ۲۲۹ عبد اللہ بن ابی اوفی کی لڑکی کی نماز جنازہ

بت پرستی کی ابتدا قبر پرستی سے (شامی) ۲۲۹ اور اس میں مفتی احمد یار کی مخالفت دہی ۲۳۵

۳) مکہ و مدینہ میں وہاں اماموں گریز پائی ۲۳۰ عبد اللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب کی

ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور جمعہ چھوڑنا ۲۳۰ نماز جنازہ غائبانہ میں دعا بعد جنازہ ۲۳۶

مدینہ منورہ کا دجال کے فتنے سے تحفظ ۲۳۰ عبد اللہ بن سلام کی دعا میں شمولیت کی استدعا ۲۳۶

۴) نماز جنازہ کے بعد وہیں اجتماعی دعا ۲۳۰ ۵) نماز غوثیہ کا اضافہ ۲۳۷

حضرت امام ربانی کے جنازہ کے بعد دعا نہ کی گئی ۲۳۱ عراق کی طرف گیارہ قدم چلے اور گیارہویں پر ٹھہرے ۲۳۷

میت کے لیے نماز جنازہ کے اندر دعا ۲۳۱ مدد اللہ کے رسول حضرت غوث پاک سے مانگے ۲۳۷

خارجہ تفصیل کی چند مثالیں ۲۳۱ نماز میں سارا دھیان غوث پاک پر جائے ۲۳۷

۱۔ اذا قذات القرآن فاستعذ بالله ۲۳۱ نماز میں بیگانہ عورت پر نگاہ ہو سکتی ہے ۲۳۷

۲۔ اذا قمتہ الى الصلوة فاعسلوا وجوهكم ۲۳۲ نقد ایسا کرنا بھی صرف مکروہ ہے ۲۳۷

۳۔ واذا سألتموهن فاستوهن ۲۳۲ کیا ایسا کرنا نماز میں ہی ہو سکتا ہے؟ ۲۳۷

فقہانے اس کے معنی نماز کے اندر دعا کے کیے ہیں ۲۳۲

مخلص الدعاء للجنازة في التكبیرات ۲۳۳

مشکوٰۃ میں اس دعا سے مراد اللہم اغفر

لحینا و میتنا لی گئی ہے ۲۳۳

تیسری اور چوتھی تکبیر کے درمیان کچھ نہ پڑھے ۲۳۷

نماز جنازہ میں تین حقوق ۲۳۷

دسویں صدی کے مجدد ملا علی قاری کا فتویٰ ۲۳۷

۵) درود شریف کے گرد لائی گئیں بدعا

۱) درود و سلام کو باواز بلند پڑھنا ۲۳۸

۲) حضرت کے حضور آواز دہی رکھنے کا حکم ۲۳۸

۱) درود شریف سے حضرت ابراہیم کا نام نکالنا ۲۳۹

سلام سے درود بھی ادا سمجھا جائے گا ۲۳۹

۳) درود و سلام میں افراد کو مکروہ کہنا ۲۴۰

حنفیہ کے ہاں افراد مکروہ نہیں ہے

۲۴۰

حضرت کا ارشاد میری قبر کو عید نہ بنانا

۲۴۷

۴ قیام بوقت سلام

۲۴۱

اس حدیث کی شرح شاہ ولی اللہ سے

۲۴۸

محمود احمد رضوی کا بدعت توڑ بیان

۲۴۱

عید قبور سب بدعتوں میں بڑی ہے

۲۴۸

شاہ فرید الحق کی باہمی اتحاد کے لیے تجویز

۲۴۱

شاہ صاحب کی ہمدات کی عبارت کا مطلب

۲۴۸

۵ درود شریف کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرنا

۲۴۱

قاضی ثناء اللہ یانی پتی کے ہاں عرس

۲۴۹

سالانہ عید قبور کو ہی کہتے ہیں۔

۲۴۹

۱۔ انگریز کارنگ کی شان ظاہر کرنے کے لیے

۲۴۲

سبحان اللہ کہنا یا درود شریف پڑھنا

۲۴۲

اجمیر شریف جا کر حاجات طلب کرنا

۲۴۹

۲۔ پہرے دار کا تسبیح یا درود پڑھنا

۲۴۲

حضرت شاہ عبدالعزیز کا فتوے

۲۴۹

قبروں پر سالانہ حاضری کا حکم

۲۵۰

۳۔ کسی بڑے آدمی کی آمد پر درود شریف پڑھنا

۲۴۲

وقت فاتحہ کھانا سامنے رکھنا بیکار ہے

۲۵۱

۴۔ سو توں کو جگانے کے لیے درود پڑھنا

۲۴۲

قبر پر شہداء پر سالانہ حاضری کی روایات

۲۵۲

۵۔ خطبہ کے دوران حضور کے نام پر درود پڑھنا

۲۴۲

کسی قبر پر حاضری دینے کے لیے سفر کرنا

۲۵۲

۶۔ تکیہ کلام کے لیے درود شریف پڑھوانا

۲۴۲

کسی نیک کام کے لیے کسی خاص دن کا التزام

۲۵۲

کسی واعظ کے آنے پر قرآن و حدیث روک کر

۲۴۲

تعیین اعتقادی اور التزامی

۲۵۲

سلام و قیام اور درود سے اس کا استقبال

۲۴۲

تخصیص اوقات اور تخصیص مقامات

۲۵۲

۵ قبروں پر کی جانے والی بدعت

۲۴۵

۴ قبروں کے عرق گلاب سے غسل

۲۵۷

غسل کے لیے قبریں پکی کی گئیں

۲۵۸

امام محمد قبروں کو پلستر کرنا مکروہ کہتے تھے

۲۵۸

علامہ علی کہتے ہیں یہی ہمارے تینوں امام کہتے ہیں

۲۵۸

قاضی ثناء اللہ سے حرام قرار دیتے رہے

۲۵۸

مزار کو غسل دینے کے بعد ان کا تقاضا

۲۵۸

قرون اولیٰ میں کہیں نہ ہوتی تھی

۲۴۷

قبروں کو وراثت میں شامل کرنا

۲۴۵

۱ عید قبور جسے عرس بھی کہتے ہیں

۲۴۵

زیارت قبور اور عید قبور میں فرق

۲۴۶

قبروں پر سالانہ حاضری یا اجتماعی حاضری

۲۴۷

قرون اولیٰ میں کہیں نہ ہوتی تھی

۲۴۷

- منہنگاتی کے دور میں زندوں کی پروا نہیں رہتی تھی ۲۵۹ { منوں گلاب کا عرق ضائع کیا جاتا ہے۔
- ۲۶۵ { امام ربانی مجتہد الف ثانی کے ہاں مزاروں کے پاس ذبح حیوانات کا عمل داخل شرک ہے۔
- ۲۶۵ ② قبروں پر لڑکیوں کا چڑھاوا ۲۵۹ اس غسل سے لوگ بوتلیں بھر کر لے جاتے ہیں
- ۲۶۶ سید احمد بدوی کے مزار پر ایک تاجر کی حاضری ۲۵۹ غسل دینے والے علماء اس صوفی کو اپنی دائرہ میں
- ۲۶۷ مزاروں کے گرد حجرے کیا اسی لیے مہتے ہیں ۲۵۹ پر ملتے ہیں اور اس سے برکت ڈھونڈتے ہیں
- ۲۶۷ بیٹوں کے مہتے کیا یتیم پوتے کو دراشت ملے گی ۲۶۰ ③ قبروں پر پھولوں کی چادریں
- ۲۶۸ پورا فقہ مولانا احمد رضا خاں کے الفاظ میں ۲۶۰ عذاب والی قبروں کی نشاندہی ہوتی ہے
- ۲۶۸ ④ عورتوں کی عرسوں پر حاضری ۲۶۰ عذاب میں تخفیف کا اصل باعث
- ۲۶۸ زیارتِ قبور کی اجازت صرف مردوں کو ملی تھی ۲۶۰ بریلوی عقیدہ کہ عذاب میں کمی سبزے سے
- ۲۶۸ { مولانا احمد رضا خاں عورتوں کو قبروں پر جلنے سے سختی سے روکتے تھے۔ ۲۶۰ ہوئی نہ کہ محض حضورؐ کی دعا سے۔
- ۲۶۸ { علامہ عینی نے اکثر علماء سے عورتوں کا ۲۶۰ یہ حضورؐ کی دعا کے بارے میں گستاخ لہجہ ہے
- ۲۶۸ ⑤ قبروں پر نذریں ۲۶۰ زائر سمجھتا ہے کہ وہ نذرانہ حضرت کو دے رہا ہے
- ۲۶۸ { مزارات پر جانا منع لکھا ہے ۲۶۰ اسے تمسکِ اموات کا غلط عقیدہ بنتا ہے
- ۲۶۹ ⑧ قبروں کے طواف ۲۶۰ جائداد کی تقسیم میں قبر کی قیمت ڈالی جاتی ہے
- ۲۶۹ طواف رکوع اور سجدہ تینوں الش کے لیے ۲۶۰ فقہ حنفی میں ان تذروں کو حرام کہا گیا ہے
- ۲۶۹ کسی اور مسجد کا طواف جائز نہیں ۲۶۱ علامہ شامی نے اس کی متعدد وجوہ بیان کی ہیں
- ۲۷۰ حضرت علیؓ جویری کے مزار کا طواف ۲۶۱ علامہ آوسی کے ہاں اس پر عمل نہیں پایا گیا
- ۲۷۰ حضرت ملا علی قاری کا تفصیلی فتویٰ ۲۶۳ مجتہدین امت کے خلاف جانا گراہی ہے
- ۲۷۰ مشرک جاہل مولویوں کی گرفت میں ۲۶۳ قبروں پر مشرک کے اعمال قتل و زنا سے بدتر ہیں
- ۲۷۱ قبر اور دیواروں کو چھونا ۲۶۵ ⑤ نذر کیے گئے بکھرے اور مرغے
- ۲۷۱ حضرت ملا علی قاری کا فتویٰ

- درمختار کا مرتکب فتوے حرمت ۲۷۱
- ہدایہ کی ایک مرتکب عبارت ۲۷۱
- فتاویٰ عالمگیری کا حوالہ ۲۷۲
- جنرل اسلم بیگ کی بیگم ایک مزار پر ۲۷۳
- ① قبروں پر اذان دینا ۲۷۴
- مولانا احمد رضا خاں کی تالیف اذان الابرہ ۲۷۴
- امت کا ہمیشہ سے عمل رہا کہ قبر پر اذان نہیں ۲۷۴
- جو چیز مسنون نہیں قبر پر نہ کی جائے ۲۷۵
- وہاں دعا مرحومین کے لیے ہے نہ کہ اپنے لیے ۲۷۶
- مولانا احمد رضا خاں کی دلیل کہ اذان دعا ہی تو ہے ۲۷۷
- ان کا ایک قول کہ "اذان خالص ذکر بھی نہیں" ۲۷۷
- قبر پر اذان کہنے میں اہل بدعت کا اختلاف ۲۷۸
- در البحار میں یہ ایک ہندی رسم بتائی گئی ہے ۲۷۸
- عبد الشرن مسعود کی روایت میں لفظ اذان ۲۷۸
- لفظی معنی میں ہے عربی میں نہیں۔
- لفظ اذان قرآن میں مختلف معانی میں ۲۷۹
- مولانا احمد رضا خاں کا ایک امداد اجتہاد ۲۸۰
- ماہر سے اذان کہنی مستحب ہے ۲۸۰
- شیطان سے بچنے کے لیے کہاں کہاں ۲۸۰
- اذان دی جا یا کسے گی؟
- جب بیوی کے پاس جائیں ۲۸۰
- فقہائے حاجت کے وقت شیطان کی آمد ۲۸۱
- بیت الخلا میں اذان نہ دی جاتے ۲۸۱
- ۳۔ گھروں میں پوری رات اذان دیتے ہیں ۲۸۱
- تاکہ شیطان کسی کو خواب میں آلودہ نہ کرے۔ ۲۸۱
- ۴۔ بازاروں اور منڈیوں میں اذان کی ضرورت ۲۸۱
- قبر پر اذان کی بدعت کب سے شروع ہوئی ۲۸۱
- علامہ شامی نے اس کا بدعت ہونا نقل کیا ہے ۲۸۱
- ادخال میت کے وقت اذان دینا بدعت ہے ۲۸۲
- لا ین الاذان میں اذان ۲۸۲
- اذان جہاں مسنون نہیں وہاں مکروہ ہے ۲۸۲
- وہ مواقع جہاں اذان مسنون نہیں ۲۸۲
- وتر، جنازہ، کسوف، استسقاء ۲۸۲
- نماز تراویح، سنن رواتب، بھر ۲۸۲
- علامہ طحاوی ابن سہام کے فیصلہ پر ۲۸۳
- مولویوں کے لیے کام بڑھانا نیکی ہے ۲۸۳
- مولانا محمد منظور نعمانی کی "امعان النظر" ۲۸۳
- ① قبروں کو پکانا اور ان پر کھانے لے جانا ۲۸۳
- حضرت کا ارشاد نہ قبر پر بنے نہ اس پر چھت آئے ۲۸۴
- امام محمد کا فتویٰ کہ وہی مٹی ڈالی جائے جو نکلی تھی ۲۸۵
- کھانے لے جانا ۲۸۵
- یہاں کے کھانے وہاں والوں کے لیے نہیں ۲۸۵

۲۹۲ مولانا احمد رضا کے پیر وقت دفن دودھ لے آئے ۲۸۵ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت
 ہفتے میں دوبار کھانے بھیجنے کی وصیت ۲۸۵ صحیح ابن حبان کے حوالہ سے ۲۹۲

⑥ ایصالِ ثواب میں پیدا کی گئی بدعات

کفن پرانا ہو جائے تو نیا کفن بھیج دیا کریں ۲۸۶

⑪ قبروں پر سجادہ نشینوں کا تقرر ۲۸۷

ایصالِ ثواب مال کا بھی اعمال کا بھی ۲۹۳

مجاوروں کے خفیہ کاروبار ۲۸۷

ایصالِ ثواب کی شرطیں ۲۹۳

عرسوں پر مولویوں کی خدمت ۲۸۷

۱. مال حلال سے ہو ۲۹۳

⑫ قبروں پر غلط قسم کے کاروبار ۲۸۸

۲. عمل وجود میں آچکا ہو ۲۹۳

۳. عمل اخلاص میں ہو اس پر اجرت لی گئی ہو ۲۹۳

۴. مال میت کے ترکہ سے نہ لیا جائے ۲۹۳

۵. کھانا کھانے والے محتاج و مسکین ہوں ۲۹۳

ختم کو ڈرامہ بازی کی صورت نہ دی جائے ۲۹۳

⑬ مرید عورتیں پیروں کی باندیاں ۲۸۹

۱. ایصالِ ثواب کے لیے ماریخوں کا تعین ۲۹۵

طریق شریعت کے متوازی کوئی دوسری راہ نہیں ۲۸۹

تیجے اور دسویں کو اعتقاد فی فضیلت دینا ۲۹۵

مولانا احمد رضا خاں کے زنا خانہ میں پیر کی آمد ۲۹۰

ہر چاند کی گیارہویں تاریخ کی تعظیم ۲۹۵

مولانا احمد رضا کا فتویٰ کہ اس کے لیے مخدرت کیا؟ ۲۹۰

ربیع الاول کی بارہویں تاریخ کی تعظیم ۲۹۶

۱۴ جنازہ دیکھتے کھڑے ہو جانا ۲۹۱

کسی وقت کی اپنی طرف سے تخصیص ناجائز ہے ۲۹۶

حضرت ابوسعید الخدریؓ کی روایت ۲۹۱

علامہ شامی کی شہادت ۲۹۶

حنابلہ کا مسک کھڑے ہونے کا ۲۹۱

مولانا احمد رضا خاں کا رجوع الی الحق ۲۹۶

خفیہ کا مسک کہ کھڑے نہ ہونا ۲۹۱

۲. ایصالِ ثواب میں کھانوں کی تخصیص ۲۹۶

حضرت علیؓ کی روایت کا مجمل ۲۹۱

ختموں کے مختلف دن مقرر کرنے کی حکمت ۲۹۷

یہ کھڑا ہونا اعطانا نہیں یہ بھی ہو دی جنازہ کے لیے بھی ہوا ۲۹۲

- علامہ شامی کا فتوے کراہت ۲۹۷
 حضرت علی بنسفی کا فتوے حرمت ۲۹۷
 خاص تاریخوں کے خاص اثرات ۲۹۸
 مولانا احمد رضا کا منگل کے بارے عقیدہ ۲۹۸
 حجاموں کا مطالبہ کہ چھٹی منگل کو ہو ۲۹۸
 ۳۔ اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانا ۳۰۰
 کیا غموں کو دعوتوں کی مجلسیں بنانا جائز ہے؟ ۳۰۰
 تاریخ کی بارہ شہادتیں ۳۰۰
 ۱۔ فتاویٰ قاضی خاں میں اسے مکروہ کہا گیا ۳۰۰
 ۲۔ امام نووی اسے بدعت ممنوعہ فرماتے ہیں ۳۰۰
 ۳۔ علامہ ابن امیر الحاج کا فتویٰ ۳۰۰
 ۴۔ علامہ ابن ہمام کا اسے بدعت سیئہ قرار دینا ۳۰۰
 ۵۔ علامہ حلبی کی تصریح ۳۰۰
 ۶۔ ملا علی قاری کا اس کی کراہت کا فتویٰ ۳۰۲
 ۷۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تائید مزید ۳۰۲
 ۸۔ خواجہ محمد معصوم کی بھی تائید مزید ۳۰۳
 ۹۔ علامہ شامی کا استدلال اور فیصلہ ۳۰۳
 ۱۰۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا فیصلہ ۳۰۴
 ۱۱۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کا فتوے ۳۰۴
 ۱۲۔ مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ ۳۰۴
 مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ حرمت ۳۰۵
- پروفیسر نور بخش توکلی کا فتویٰ جواز ۳۰۵
 مولوی عبد السمیع رامپوری کا فتویٰ جواز ۳۰۶
 عاصم بن کلیب کی روایت سے استدلال ۳۰۷
 صحیح روایت میں امراتہ نہیں ۳۰۷
 ایصالِ ثواب کا کھانا کون لوگ کھائیں ۳۰۸
 مولانا احمد رضا خاں نے کن لوگوں کو ۳۰۸
 جہالت کی سند دی؟ ۳۰۹

⑤ گیارہویں شریف

- ۱۔ گیارہویں شریف کا تاریخی پس منظر ۳۱۳
 اعمال کے پیچھے عقائد کا فرما ہوتے ہیں ۳۱۳
 گیارہویں کے پیچھے بھی کچھ عقائد کا فرما ہیں ۳۱۳
 عام رائج عمل میں عوام کی رائے کا اعتبار ہوگا ۳۱۳
 گیارہویں بریلوی عوام کی نظر میں کیا درجہ رکھتی ہے؟ ۳۱۳
 بریلوی علماء اپنے عوام کے عقیدہ کا جائزہ لیں ۳۱۳
 گیارہویں کا اعتقادی پس منظر ۳۱۴
 حضرت شیخ سے پہلے کی پانچ صدیوں کا عمل ۳۱۴
 گیارہویں کا عرفی پس منظر ۳۱۴
 نصف تیرہویں صدی تک یہ نام کہیں نہ تھا ۳۱۴
 عراق مصر و شام اور عرب ملکوں میں یہ کہیں نہیں ۳۱۴
 گیارہویں کو تاریخی استناد دینے کی پہلی کوشش ۳۱۵

شاہ عبدالعزیز کو شاہجہان عہد میں لے جانا ۳۱۵
 بریلوی ملہار کے عوامی مخالفت ۳۱۵
 گیارہویں گیارہ کے مجموعے کا نام نہیں ۳۱۶
 مولوی محمد عمر کا گیارہ ستاروں سند لینا ۳۱۶
 حضور اور عشرہ مبشرہ کو ملا کر گیارہ کہنا ۳۱۶
 گیارہویں گیارہ کا مجموعہ نہیں یہ ایک عدد ہے ۳۱۶
 فضل رسول بدایونی کے گیارہ روپے سے آغاز ۳۱۶
 آپس امداد کی امید میں ریاست کو الیا رہنچے ۳۱۶
 حکام نے ان کی سرکاری خدمات حاصل کیں ۳۱۷
 تنخواہ ۲۶۰ روپے ماہوار مقرر ہوئی ۳۱۷
 مولانا احمد رضا خاں کے عقیدہ میں گیارہ کا عدد ۳۱۷
 کچھ ٹھپڑی کو خان صاحب اپنے پلنگ پر لے گئے ۳۱۷
 خان صاحب کو نواب رامپور اپنے پلنگ پر لے گئے تھے ۳۱۷
 نواب صاحب نے چودہ سال کی عمر کا لڑکا مانگا تھا ۳۱۸
 بریلوی شریف مکہ کے قصیدہ گو ہے ۳۱۸
 علمائے دیوبند کی سجدہ دیاں خلافت کے ساتھ تھیں ۳۱۸
 جرموں اور انگریزوں کی معرکہ آرائی ۳۱۸
 جرموں کی بریلویوں سے نفرت ۳۱۸
 گیارہ تاریخ کو وہاں پاگلوں کی عید کی جاتی ۳۱۹
 جرمی میں پاگلوں کی عید کا منظر ۳۱۹
 پاکستان میں پاگلوں کے چیلے سارا سال ۳۱۹

بدعتیہ گی کہ حضرت شیخ بھینس نہ مار دیں ۳۲۰
 وہ بھینس کا دودھ بھی خشک کر سکتے ہیں ۳۲۰
 گیارہویں میں عوام و خواص کے دوسک ۳۲۰
 نذر لغیر اللہ کی عوامی صورت حال ۳۲۰
 حضرت پیر صاحب متصرف فی الامور میں ۳۲۰
 بلائیں ان کے حکم سے ٹلتی ہیں ۳۲۰
 پیر صاحب کا تصرف انسانوں اور جنوں پر ۳۲۱
 علامہ شامی کا بیان کہ مخلوق کی نذر ماننا جائز نہیں ۳۲۱
 یہ اعتقاد تصرف ہی ان کی رد نقیص بناتا ہے ۳۲۱
 تاریخ کا تعین عوام کے ہاں واجبات میں ہے ۳۲۲
 مولوی محمود احمد رضوی اسے مباح کہتے تھے ۳۲۳
 شاہ فرید الحق کی ایک تجویز کہ جو چیز واجباً ۳۲۴
 میں سے نہیں اسے ترک کرنا ہی بہتر ہے ۳۲۴
 مرحومین کے ثواب کا کھانا صرف فقراء کے لیے ۳۲۴
 مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ بریلویوں کے خلاف ۳۲۴
 ہر مباح جو واجب سمجھا جانے لگے مکروہ ہو جاتا ہے ۳۲۴
 عبداللہ قصوری کا رسالہ نذر اولیاء ۳۲۴
 سرکار ہند کی ندریں مانی جاتی تھیں ۳۲۷
 گیارہویں کا ختم محض ایصالِ ثواب نہیں ۳۲۷
 نذر لغیر اللہ کے عقیدے کا ہر ماہ اقرار ہے ۳۲۸

پیش لفظ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
سبيل المؤمنين فاوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله
عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال.

ستہذیب نو سے بچنا طرزِ کہن پہ اڑنا

منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

دُنیا قدامت سے مہاگنتی ہے اور ہر نئی ادا میں ایک کشش محسوس کرتی ہے مگر
قوموں کی زندگی میں قافلہ وہی ہے جو پہلوں کے پیچھے چلتا آئے۔ ادھر ادھر چلنے والے راہ
سے مٹھکے کہلاتے ہیں اور راہ مجھو لے پھر اندھیروں میں چلاتے ہیں اور قافلہ آگے نکل چکا
ہوتا ہے۔ دین میں نئی باتوں سے بچنا اور اپنے آپ کو پراپی لائن میں رکھنا خاصا مشکل
کام ہے مگر اسلام میں یہی اہل سنت کی شاہراہ ہے کہ کہیں پیغمبر خاتم کے خلاف کچھ نہ ہو پائے
اور سبیل المؤمنین (صحابہ کرام) کی پکھر ڈنڈی پاؤں سے نہ نکل جائے۔

سنت اور بدعت دو مقابلے کے لفظ ہیں اس طرح اہل سنت اور اہل بدعت بھی
دو متوازی سلسلے ہیں اور ان کی اپنی اپنی راہیں ہیں۔ سنت کو معلوم کرنے کے لیے بدعت کو
جاننا بھی ضروری ہے اور بدعت معلوم کرنے کے لیے بھی سنت کی راہ پوری معلوم ہونی
چاہیے۔ و بصدہا متبتین الاشیاء۔

رب العزت کا بصیر قلب شکر گزار ہوں جس نے مطالعہ بریلویت جلد پنجم کو تکمیل بخشی
اور اسے اسلامی حلقوں میں وسیع قبولیت عطا فرمائی۔ اس میں ان عقائد خمسہ کا بیان ہے،
جن میں آج یہ انگریز حکومت کے خدا کردہ دو بکھرے مہبائی آپس میں الجھے ہوئے ہیں اور

دیوبندی بریلوی کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے اس بریلویت کا رد کرنے کی بجائے طلبہ کو اس کے مطالعہ کی دعوت دی ہے۔ بایں اُمید کہ اب وہ خود جان لیں گے۔ فاتی الفریقین الحق بالامن ان کنتم تعلمون۔

آج بعونہ تعالیٰ ہم اس کی چھٹی جلد کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا موضوع بدعت کی تحقیق جاننا اور بریلویوں کی چالیس پسندیدہ بدعات کا مطالعہ ہے۔ ہمارے لیے یہ بحرِ ظلمات ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ نورِ سنت کی کوئی چمک یہاں دکھائی نہیں دیتی۔ تاہم اپنے سمجھنے بھائیوں کو بدعت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے انہیں ان بدعات کے تاریخی تجزیہ پر مطلع کرنا بھی اخوتِ اسلامی کا ایک شدید تقاضا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اس بحرِ ظلمات میں غوطے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

یہاں ہم پہلے سنت و بدعت کے فاصلوں پر ایک طویل مقدمہ پیش کریں گے اسے مقدمۃ العلم سمجھیے۔ یہ ایک مستقل کتاب ہے۔ اس کے بعد بریلویوں کی رائج بدعات پر ہم انشاء اللہ العزیز ایک ترتیب سے چلیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اختلاف کے دونوں پہلو قارئین کے سامنے لے آئیں اور وہ اس میزان پر انہیں رکھیں جو ہمارے پیران پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے دین میں پیدا کی جانے والی ہر نئی بات کو معلوم کرنے کے لیے اہل سنت کے سامنے رکھی ہے آپ فرماتے ہیں :-

فعلی المؤمن اتباع السنة والجماعة فالتسنة ماسنة رسول الله صلى

الله عليه وسلم والجماعة ما اتفق عليه اصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم في خلافة الائمة الاربعة الخلفاء الراشدين المهديين۔

ترجمہ سومومن پر سنت و جماعت کے طریقے کی پیروی ضروری ہے سنت وہ

ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں لائے اور جماعت کی راہ وہ

ہے جس پر صحابہ کرامؓ خلفاء راشدین کے دور میں متفق ہو کر چلے۔
 صحابہ کرامؓ میں اگر کہیں فرد ع کا اختلاف بھی ہوا تو ان اختلافات کو برداشت کرنے
 میں ان سب کا اتفاق رہا۔ اختلافات میں بھی ان کی ایک متفقہ راہ تھی سوا سے بھی سنت شمار
 کیا جائے گا۔

پہلے دور کے ائمہ اربعہ خلفاء راشدین تھے۔ ان کے علاوہ تین انصاری صحابہ بھی
 مجاز افتاء تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ ساتوں حضرات افتاء کی خدمت
 سرانجام دیتے تھے۔ حضرت علامہ عینی (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

الذین كانوا يفتون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهم الخلفاء الأربعة
 وثلاثة من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي
 الله تعالى عنهم.

ترجمہ۔ وہ لوگ جو حضور کے عہد میں افتاء کی خدمت سرانجام دیتے تھے سات
 تھے خلفاء اربعہ اور تین حضرات انصاریوں میں سے حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ
 بن جبل اور حضرت زید بن ثابت۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔
 حافظ ابن رجب حنبلی (۷۹۵ھ) نے سنت کی تعریف اس طرح کی ہے۔ اس کے مقابل شرعی
 بدعت ہے وہ جس پر ایہ میں بھی ہو:-

والسنة على الطريق المسلول فيشمل ذلك المسلك بما كان عليه هو وخلفاءه
 الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي سنت الكاملة.

ترجمہ۔ اور سنت وہ ہے جس پر پہلے چلا گیا ہو سو یہ ان تمام راہوں پر مشتمل ہے
 جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین چلے اعتقادات میں
 اور اعمال و اقوال میں سنت کاملہ یہی ہے۔

یہ تینوں انصار خلافت راشدہ میں فوت ہوئے اس لیے ان کے فتاویٰ اور مسائل خلفاء راشدینؓ کے علمی سرمایہ کا ہی ایک حصہ ہوں گے خلفائے راشدین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عیناً آگے چلایا یا استخراجاً ہر دو قسم کے مسائل شریعتِ محمدی میں شمار ہوں گے اور یہ یہی سمجھا جائے گا کہ سنت اس طرح آگے چلی ہے۔

خلفائے راشدینؓ کے عمل کو سنت ماننے کی وجہ

علامہ تورشٹی (محدث علیکم بسنتی وسنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین) پر لکھتے ہیں:-

واما ذکر سنتہم فی مقابلة سنتہ لانہ علم انہ لا یخطئون فیما یتخرجونہ من سنتہ اوان بعضہما ما اشتہر الا فی زمانہم۔
ترجمہ۔ اور آپ کی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کا ذکر اس لیے ہے کہ آپ اپنے علم میں جان چکے تھے کہ وہ اپنے استخراج میں غلط نہ کریں گے اور اسے وہ آپ کی سنت سے ہی اجتہاداً استنباط کریں گے اور اس لیے بھی کہ آپ نے جانا کہ آپ کی بعض سنتیں انہی (راشدین) کے زمانہ میں کھلیں گی۔
محدث جلیل ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) بھی لکھ آئے ہیں:-

فانہم لم یعملوا الا بسنتی فالاصافۃ الیہم اما العمل بہم ہا ولا استنباطہم واختیارہم ایاہا۔

ترجمہ۔ سو بے شک وہ (خلفائے راشدین) میری سنت پر ہی عمل پیرا ہوئے سو ان کی طرف اس سنت کی اصافۃ اس لیے ہے کہ یہ ان کا عمل رہا یا یہ ان کا استنباط رہا کہ انہوں نے اسے اس طرح اختیار کیا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) بھی اس حدیث کی شرح اسی طرح کرتے ہیں:-
پس ہرچہ خلفاء راشدین ہذاں حکم کردہ باشند اگرچہ باجتهاد و قیاس الیہاں
بود موافق سنت است و اطلاق بدعت برآں نتوان کرد چنانکہ فرقتہ
زائغہ کند بلکہ

ترجمہ پس خلفائے راشدینؓ نے جس بات کا بھی حکم کیا گو انہوں نے وہ بات
اپنے اجتہاد اور قیاس سے کہی وہ سنت ہی سمجھی جائے گی اور اس پر بدعت
کا اطلاق ہرگز نہ ہو سکے گا جیسا کہ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ اس پر بھی بدعت
کا اطلاق کر دیتے ہیں۔

نواب صدیق حسن خاں (۱۳۰۷ھ) بھی اس حدیث کے موضوع پر ہمارے ساتھ ہیں:-
اما ما سنہ الخلفاء الراشدون من بعد فالأخذ به ليس بالأمره صلى
الله عليه وسلم بالأخذ به. ۳

ترجمہ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدینؓ نے جو عمل اختیار کیے،
انہیں اختیار کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم کی وجہ سے ہے کہ تم
اس پر عمل کرو۔

حضرت علی المرتضیٰؓ بھی اسی عقیدہ پر تھے کہ خلفاء ثلاثہ کے دریافت کردہ مسائل سب سنت
کے درجہ میں ہیں گو آپس میں یہ مختلف بھی نہیں آپ نے فرمایا:-

جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین و ابو بکر اربعین و عمر ثمانین کل سنتہ.
ترجمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو چالیس کوڑوں کی نزا
دی حضرت ابو بکرؓ نے بھی چالیس کوڑوں کی اور حضرت عمرؓ نے اسی کوڑوں کی
اور ان میں سے ہر ایک عمل کو سنت کہا جائے گا۔

حاکم کی روایت کے مطابق آپ نے اس میں حضرت عثمانؓ کا نام بھی لیا اور کہا :-
واتمها عثمان ثمانین وکل سنة ۱۰

ترجمہ۔ اور حضرت عثمانؓ نے بھی اسی پورے کیے اور یہ ہر ایک عمل اپنے مقام
میں سنت ہے۔

سنت جس طرح بھی آگے چلی وہ سنت کی ہی ایک شاہراہ ہے۔ محدثین سنت کو اسی
طرح متحرک جانتے رہے ہیں۔ امام زہری (۱۲۴ھ) ایک مقام پر فرماتے ہیں :-

مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفين
من بعده ان لا تجوز شهادة النساء في الحدود ۱۰

ترجمہ۔ آنحضرتؐ اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ سے سنت
اسی طرح چلی آتی ہے کہ عورتوں کی شہادت حدود میں نہ لی جائے۔

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس طرح ان ائمہ اربعہ کے نام اور کام سے پھیلی اگلے
دور کے ائمہ اربعہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی سنت سے آگے جو احکام استخراج
اور استنباط کیے وہ بھی کتاب و سنت سے کشید کی گئی فقہ میں کتاب و سنت کا غیر نہیں مجتہدین
کے استنباط کردہ مسائل کو نئے دکھائی دیں لیکن ان پر بھی بدعت کا اطلاق نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ
ائمہ اربعہ کے باہمی اختلافات تقریباً وہی ہیں جو پہلے صحابہؓ میں ہوئے۔ ان ائمہ نے اختلافات
پیدا نہیں کیے یہ انہیں صحابہؓ سے وراثت ملے۔ سو انہیں بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ بدعات دین
میں پیدا کردہ وہ نئے امور ہیں جو مجتہدین کرام میں سے کسی نے قرآن و سنت سے کشید نہ کیے
ہوں لوگوں نے خود بنائے ہوں۔

ائمہ اربعہ اور ان کے ہم عصر ائمہ مجتہدین ۱۔ امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ)۔ ۲۔ امام اوزاعیؒ (۱۵۷ھ)

۳۔ امام سفیان ثوریؒ (۱۶۱ھ)۔ ۴۔ امام مالکؒ (۱۷۹ھ)۔ ۵۔ امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) امام محمدؒ (۱۸۹ھ)

۷۔ امام شافعیؒ (۲۰۴ھ) اور ۸۔ امام احمدؒ (۲۴۱ھ) بے شک مجتہدین تھے اور ان کے اختلافات صحابہ کے اختلافات ہی کی طرح ہیں مشہور المحدث (باصطلاح جدید) عالم حافظ محمد عبداللہ درویشی تسلیم کرتے ہیں کہ :-

ائمہ اربعہ کا اختلاف قریب قریب صحابہ کے اختلاف کے ہے۔

سو جس طرح ہم صحابہؓ کے اختلافات کو امت کے لیے مصیبت نہیں کہہ سکتے۔ ائمہ اربعہ کے اختلافات بھی امت کے لیے نعمت نہیں ہیں۔

بریلویوں کے ائمہ اربعہ انگریزی دور کے ہیں پہلے یہ کہیں نہ تھے۔ ۱۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری

۲۔ مولوی فضل رسول بدایونی ۳۔ قاضی فضل احمد ۴۔ اور ۵۔

مولانا احمد رضا خاں ۶۔ ہیں ان میں سے کوئی بھی مجتہد نہ تھا نہ ان کے اگلے ائمہ اربعہ

۱۔ مولوی حشمت علی ۲۔ مولوی نعیم الدین مراد آبادی ۳۔ مفتی احمد یار خاں گجراتی اور ۴۔ مولوی محمد عمر اچھروی میں سے کوئی بھی علامہ شامیؒ تھا کہ اسے مجتہدین کا نمائندہ ہی کہا جاسکے۔

نئے پیش آمدہ مسائل کا شرعی حکم صرف مجتہد ہی بتا سکتا ہے

قطر کے شیخ احمد بن حجر لکھتے ہیں :-

قرآن مجید اور سنت مطہرہ کی بنیادوں پر قائم شدہ دین اسلام کے اندر ایسے

قواعد اور عام نصوص موجود ہیں کہ معاشروں و سوسائٹیوں ممالک اور زمانوں

کے اختلافات کے باوجود ایک مجتہد شخص ہر مشکل مسئلہ کو حل کر سکتا ہے

اور ہر پیش آمدہ معاملہ کا شرعی حکم تلاش کر سکتا ہے اگرچہ وہ مشکل مسئلہ وہ

پیش آمدہ معاملہ عہد نبوی اور زمانہ صحابہ اور صحابہ کے بعد والے زمانہ اسلام

میں نہ واقع ہوا ہو کیونکہ دین اسلام تمام انسانی ضروریات کا کفیل ہے۔

پھر آگے جا کر لکھتے ہیں :-

یہ جاننا ضروری ہے کہ مختلف فقہی مذاہب کے اماموں کا اختلاف لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے ان اماموں کی دلیلیں واضح ہیں رات میں ٹپھی جانے والی نقلی نمازیں کئی طریقہ سے مروی ہیں۔ یہ بات سہجہ گزار لوگوں کی سہولت اور وسعت کے لیے شریعت میں واقع ہوئی ہے کسی ایک امام کا ان مختلف طرق و کیفیات میں سے کسی خاص طریق و تبرک اختیار کرنا اس بنا پر ہے کہ اس کی نظر و اجتہاد میں وہی طریقہ زیادہ رائج ہے مگر وہ دوسری عادیث صحیحہ سے مروی شدہ طریق کو بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔^۱

اسلام نے استخراج و استنباط کی جو یہ راہ دکھائی ہے اس میں اصل کتاب و سنت ہی رہتے ہیں۔ اجتہاد نے بدعات کی کوئی راہ نہیں کھولی۔ کتاب و سنت کی وسعت سے کسی چیز کی دریافت اور چیز ہے اور اپنی طرف سے کسی چیز کی اختراع اور چیز ہے۔ اجتہاد کے لیے مجتہد ہونے کی شرط ہے اور بدعت عام آدمی ہی اختراع کرتے ہیں مجتہدین باہمی اختلاف میں کبھی ایک دوسرے کو بدعت کا طعن نہیں دیتے۔ لیکن بریلویوں کے جملہ امتیازی مسائل کو علماء حق نے علی الفور بدعت کہا اور واضح طور پر انہیں بدعت ثابت کیا۔ اجتہاد اور ابتداء میں یہی فرق ہے۔ فجزاہم اللہ احسن الجزاء۔

دین کا ہر حکم اپنے ہی درجہ میں قیامت تک باقی رہے گا۔

دین کے احکام فرض و واجب، سنت و مستحب اور مباح میں دائر ہیں اور نہ کرنے کے کام حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کے دائروں میں چلتے ہیں۔ پھر کہنے کے کام بھی دو درجوں میں ملیں گے۔ ۱۔ عزیمت اور ۲۔ رخصت۔ ان سب کا پتہ ہمیں کتاب و سنت اور ان

در چراغوں کی روشنی میں اجتہاد و استنباط سے کشید کیے گئے مسائل فقہ سے ملتا ہے ان اجتہادات میں وہ صحابہ کے ہوں یا ائمہ اربعہ کے اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن یہ سب مسائل سنت کاملہ کے تحت آئیں گے۔ بدعت کا اطلاق ان میں سے کسی چیز پر نہ ہو سکے گا۔

دین اسلام پر اس شریعت میں چودہ صدیاں گزر چکیں اٹھارہ سال اوپر ہو گئے۔ اس کا ہر حکم اب تک اپنے درجے میں ہی رہا ہے اور اب بھی اس میں اتنی قوت اور توانائی موجود ہے کہ بنی نوع انسان کی ہر دینی ضرورت اس کے ذریعے حل ہو سکے۔ یہ حل نصاً ہو یا اجتہاداً اس میں روشنی موجود ہے۔ زمانہ اپنی صنعتی ترقی اور سائنسی اکتشافات میں کتنی کروٹیں کیوں نہ لے یہ ایجادات اور ترقیات ہمارے دنیوی امور ہیں۔ دینی پہلو سے ہمارا عقیدہ اور عمل آج بھی وہی ہے جس پر عرب کے صحرا نشین آج سے چودہ سو سال پہلے چلے تھے۔ آج بھی اسلام میں وہی ایمان و یقین اور ہدایت عمل ہے۔ اس پر نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ اس کی گنجائش۔ قرآن کریم نے دین صحابہ کی تکمیل کا اس طرح اعلان کر دیا تھا۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام

دیناً۔ (پ المائدہ ۳)

ترجمہ: آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں۔ اور تمہارے لیے اسلام کو (بطور) دین پسند کیا۔

یہ دین صراطِ مستقیم ہے۔ یہ وہ سیدھی راہ ہے جس پر پہلے انعام یافتہ لوگ چل چکے یہ اتنی صاف راہ ہے کہ قرم میں قیامت تک اس پر چل سکیں گی۔ یہ ایسی واضح راہ ہے کہ اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں۔ مجتہدین کتاب و سنت سے جو مسائل کشید کرتے ہیں وہ اس کے منظر ہوتے ہیں موجد نہیں۔ دین اسلام مکمل ہو چکا اب اس میں کسی ایجاد کی ضرورت نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک روشن راہ فرمایا ہے۔ اس میں اندھیرا کہیں نہیں۔

آپ نے فرمایا :-

ترکتکم علی البیضاء لیلمہا کنہا رہا لا یزیغ عنہا بعدی الاہالک^۱
 ترجمہ میں نے تمہیں ایک ایسی روشن راہ پر چھوڑا ہے کہ اس کی رات بھی
 دن کی طرح روشن اور واضح ہے اس راہ سے میرے بعد کوئی نہ ہٹے گا
 مگر وہی جو ہلاکت میں آچکا۔
 حضرت عمرؓ نے بھی فرمایا :-

ترکتکم علی الواضحة لیلمہا کنہا رہا^۲

اس کامل دین میں اصنافے کا نام بدعت ہے۔ یہ کامل دین اپنے میں کسی زیادتی کو قبول نہیں
 کرتا جس طرح صحت مند اور توانا بدن اپنے اندر کسی چھوٹی سے چھوٹی پھانس کو برداشت نہیں کرتا
 بلکہ پھانس جتنی باریک ہوتی ہے اتنی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے جب تک نکل نہ جائے بدن کو
 سکون نہیں ہوتا۔ بدعت دین میں ایک پھانس ہے جسے دین اسلام کسی درجے میں گوارا نہیں کرتا۔
 قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کئی لوگ اس پُرانے دین میں رینت کی کئی راہیں نکالیں
 گئے اور سمجھیں گے کہ وہ نہایت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت ہوئے
 اور فیصلے کے دن اعمال کے ترازو میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔

الذین ضلّ سعیمہم فی الحیوة الدنیا وہم یحسبون انہم یحسبون صنعاً
 اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقاءہ فحبطت اعمالہم فلا تقیم
 لہم یوم القیمۃ وزناً۔ (پک الکہف ۱۰۴-۱۰۵)

ترجمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں بھٹکتی رہیں دنیا کی زندگی میں اور وہ سمجھتے
 رہے کہ وہ تو نیکی کر رہے ہیں وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں سے
 اور اس کے ملنے سے سو جھپٹ ہو گئے ان کے اعمال پھر قیامت کے دن ان کے
 اعمال کا وزن نہ ہوگا۔

بدعت دین میں نئے رستے کا نام ہے اور سنت پرانی روشن راہ ہے جس پر صحابہ کرامؓ چلے تھے۔ اس راہ پر پہلے ادوار میں عمل ہوتا رہا۔ بدعت کے لوگ اہل بدعت کہے جاتے ہیں اور سنت کی راہ اختیار کرنے والوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اول درجے کے اہل بدعت وہ ہیں جنہوں نے عقائد میں نئی راہیں بنائیں جیسے معتزلہ کرامیہ جہمیہ شیعہ مرجئہ اور روافض و خوارج وغیرہ۔ اور دوسرے درجے اہل بدعت وہ ہیں جنہوں نے دین میں نئے اعمال ایجاد کیے یا پرانے اعمال کو مراتب کی نئی جہات دیں یا انہیں زمان و مکان کی نئی تعینات میں جکڑا۔ بدعت فی العقائد بدعت فی الاعمال سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اور ہر بدعت لائق رد ہے اور اس پر حدیث میں کھلی وعید وارد ہے۔

پہلی صدی میں بدعت کسے سمجھتے رہے

دین میں کوئی عمل موجود ہو مگر اسے اس کے مرتبے پر نہ رکھا گیا۔ عمل کبھی کبھار کا تھا جب اس کی ضرورت ہو لیکن اسے عام کر دیا گیا صحابہؓ اسے بھی دین میں بدعت سمجھتے ہیں اور یہ بات کافی نہ سمجھی گئی کہ اس عمل کی اصل شریعت میں موجود ہے اور اس کی ہئیت بھی وہی ہے جو پہلے تھی لیکن اس میں وقت کا لحاظ نہ رہا ہم اس کی چند مثالیں یہاں پیش کرتے ہیں۔

① ابو مالک الاشجعی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ نہ پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے پیچھے بھی نماز پڑھی یہ حضرات بھی صبح کی نماز میں قنوت نازلہ نہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے ابو مالک الاشجعی سے کہا کہ اب لوگوں نے جو اس پر مواظبت کر لی ہے کہ کوئی مصیبت نہ اُتری ہو پھر بھی وہ قنوت نازلہ پڑھیں یہ بدعت ہے۔ یا بنی اتھا بدعة۔ اے میرے بیٹے یہ بدعت ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ بدعت نئے عمل کو ہی نہیں کہتے۔ اسلام میں پہلے سے پہچانے گئے عمل کو بھی اگر کسی خاص ہیئت وقت یا جگہ سے خاص کر دیا گیا یا کسی خاص عمل کو عام کر دیا گیا تو یہ بھی کسی نئی صورت متعارف میں سامنے آنے سے بدعت ہو جائے گا۔

② چاشت کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور متعدد صحابہ کرامؓ سے ثابت ہے یہ نفلی نماز ہے۔ اس کی کوئی اجتماعی حیثیت نہ تھی صحابہؓ اسے اپنے اپنے طور پر پڑھتے تھے اس کی جماعت نہ ہوتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے اسے جماعت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ نماز اپنی اصل میں نئی نہ تھی مگر اپنی اس نئی وضع (اجتماعی صورت) میں یہ ایک نئی چیز تھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں :-

دخلت انا وعروة ابن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسالناه عن صلاتهم فقال بدعة. ۱

ترجمہ: میں اور عروہ بن زبیرؓ مسجد میں داخل ہوئے تو عبد اللہ بن عمرؓ حجرہ عائشہؓ کے پاس بیٹھے تھے اور لوگ (صحابہؓ) مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان سے لوگوں کی اس نماز کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے (ابن عمرؓ) فرمایا بدعت ہے۔

حضرت امام نووی (۶۷۲ھ) اس پر لکھتے ہیں :-

واما ما صح عن ابن عمر انه قال في الضحى هي بدعة فمجهول على ان صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لان اصلها في البيوت ونحوها مذموم اذ يقال قوله بدعة اي المواظبة عليهما لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليهما خشية ان تفرض. ۲

ترجمہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے نماز چاشت کے بارے میں جو صحیح طور پر ثابت ہے کہ وہ اسے بدعت کہتے تھے سو اسے اس پر محمول کیا جائے گا کہ اسے مسجد میں پڑھا جائے اور کھلے طور پر پڑھا جائے جیسا کہ لوگ اس زمانہ میں کرنے لگے تھے یہ بدعت ہے یہ مطلب نہیں کہ اس کا گھروں میں پڑھنا بھی مذموم ٹھہرے یا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اسے بدعت کہنے کو اس کی مواظبت (ہمیشہ کی پابندی) پر محمول کیا جائے اس کی مواظبت اس لیے نہ کی تھی کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔

شریعت کی نزاکت محسوس فرمائیں کہ ایک چیز اپنی اصل میں ثابت ہے مگر اپنی موجودہ مہیت میں وہ پہلے نہ تھی اسے بھی بدعت قرار دیا گیا ہے تو جو چیز اپنی اصل میں ہی نہ ہو اسے شریعت کس طرح کچھ پذیرائی دے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنی ہو تو اپنے گھروں میں پڑھو۔ یہ عمل ایک اجتماعی صورت میں پہلے موجود نہ تھا۔
ان کان ولا بد ففی بیوتکم۔^۱

ترجمہ۔ اگر اسے کرنا ہی ہے تو اپنے گھروں میں کرو۔

③ حضرت مجاہدؒ نے ایک اور واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نماز کے لیے مسجد میں آئے اذان ہو چکی تھی، ایک شخص نے حاضرین کو نماز کی طرف دعوت دی۔ (نماز کی طرف دعوت اذان سے دعوت دی جا چکی تھی) حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے شاگرد مجاہدؒ سے کہا مجھے یہاں سے لے چل نماز کی طرف اس طرح دعوت دینا بدعت ہے مجھے اس بدعتی کے ہاں سے لے چل۔ آپ نے وہاں نماز نہ پڑھی۔ آپ نے فرمایا۔

اخرج بنا فان هذه بدعة۔^۲

اخرج بنا من عند هذا المبتدع۔^۳

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کس چیز سے نفرت کی؟ نماز کی طرف بلانے سے؟ — نہ یہ چیز اپنی ذات میں بُری تھی اور نہ کسی بُرے عمل کی دعوت تھی۔ مگر شریعت میں نماز کی طرف بلانے کا عمل اذان ہے اور یہ عمل اذان کے علاوہ تھا۔ صحابہ کرامؓ نے اسے برداشت نہ کیا اور کھل کر اہل بدعت سے نفرت کی اور ان کے پاس نہ ٹھہرے۔

④ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے قریب ایک شخص نے چھینک ماری اور صرف الحمد للہ کہنے کی بجائے الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہا۔ یہ زیادتی کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہی تو تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا میں اس کا تو قائل ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو لیکن حضورؐ نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی کہ اس طرح الحمد للہ کے ساتھ حضورؐ پر سلام کہیں۔ ہمیں آپ نے اس موقع پر الحمد للہ کہنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا :-

لیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا ان نقول الحمد للہ
علی کل حال۔

ترجمہ: اس طرح کہنے کی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ انھوں نے تو یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم اَلْحَمْدُ لِلّٰہ علی کل حال کہیں۔

پہلی صدی میں بدعت کی یہ مختصر سی حرکت آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ تو خود اس مسجد سے نکل گئے مگر حضرت علی المرتضیٰؓ نے ایک ایسے موقع پر خود اس بدعتی کو مسجد سے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ عشاء کی اذان کے بعد نماز کے لیے آواز دے رہا تھا۔

⑤ عہد صحابہؓ کا ایک اور واقعہ سُنئے :-

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے وہ اعلان کرتا کہ سو بار اللہ اکبر کہو۔ حلقہ بنائے لوگ سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ وہ یہ گنتی کتکریوں پر کرتے تھے۔ وہ پھر کہتا سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ پھر کہتا سو بار سبحان اللہ پڑھو۔ عجیب رونق لگائے

بیٹھا تھا اور لوگ اس کے کہنے کے مطابق یہ گنتی پوری کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو یہ عمل اوپر معلوم ہوا حضورؐ کے سامنے کبھی یہ عمل اجتماعی صورت میں سامنے نظر نہ آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا :-

فَعَدُوا سِيَا تَكُمُ فَاَنَا ضَامِنٌ اَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ وَيَحْكُمُ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا اسْرَعَ هَلَكَتُكُمْ هُوَ لَا عَصَا بَلَدٌ نَبِيَّتُكُمْ مُتَوَا فِرُونَ وَهَذِهِ شَبَابُهُ لَمْ تَبْلُ وَانْتَبَهُ لَمْ تَكْسِرْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اَنْكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ اَهْدَى مِنْ اُمَّةٍ مُحَمَّدًا وَمَفْتَحُوا بَابَ ضَلَالَةٍ۔^۱

ترجمہ: بس تم اپنے گناہ شمار کرتے جاؤ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ افسوس ہے تم پر اسے امت محمدؐ کتنی جلدی تم ہلاکت میں جا گرے ابھی تو تمہارے نبیؐ کے صحابہؓ تم میں کثرت سے موجود ہیں اور ابھی تو حضورؐ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور آپ کے گھروں کے برتن نہیں ٹوٹے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ایک ایسی امت بن چکے ہو جو (تمہارے خیال میں) حضورؐ کی امت سے زیادہ ہدایت پر ہے یا تم گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو؟

یعنی تمہارا یہ ذکر جب عہد صحابہؓ میں نہ تھا تو کیا تم ان سے راستی میں بڑھ گئے ہو جو دین میں تم یہ نئی طرز لے آئے ہو؟

ایک دوسری روایت میں آپؐ نے صاف لفظوں میں انہیں بدعتی فرمایا۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:-
صح عن ابن مسعودؓ انه اخذ رجلاً من المسجد يهللون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جهراً وقال لهم ما اراكم الا مبتدعين۔^۲

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے یہ روایت پہنچی کہ آپؐ نے ان لوگوں کو مسجد

سے نکال دیا جو مسجد میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اور درود شریف پڑھ رہے

تھے۔ آپ نے انہیں کہا میں تمہیں (اس عمل میں) بدعت پر دیکھ رہا ہوں۔

مولانا عبد السمیع رامپوری نے بھی انوارِ مطہر میں اسے صحیح تسلیم کیا ہے۔

ایک سوال: اگر یہ عمل بدعت قرار پایا تو جو روایات اجتماعی حلقہ ذکر کے بارے میں ملتی ہیں ان کا محمل پھر کیا ہوگا؟

جواب: ان حلقوں میں ہر کوئی اللہ کا ذکر اپنے طور پر کرتا تھا ایک ایک کلمہ کو مل کر نہ کہتے تھے نہ ان میں کہیں ذکر بالجہر ہوتا تھا یہاں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت اور رحمت و نصرت کا بیان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بیان کرتا ہو اور دوسرے سنتے ہوں، حضرت امام احمدؒ کی روایت میں ایک حلقہ ذکر اسی طرح ملتا ہے۔

کنا یجتمع فی حلقۃ فنذکر اللہ وکان یجلس معنا فکان اذا ذکر هو وقع
حدیثہ من قلوبنا موقعا لا یقع حدیث غیرہ۔^۱

ترجمہ: ہم اجتماعی حلقہ قائم کرتے تھے پس اللہ کا ہم ذکر کرتے اور اس قرنی بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تو آپ کی باتیں ہمارے دلوں میں اس طرح اترتیں کہ ایسا کسی دوسرے کے ذکر سے نہ ہوتا تھا۔

اس میں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا اور شان و عظمت کا مجلس میں بیان کرنا ہے صحابہؓ کا اجتماعی حلقہ یہی ہوتا تھا نہ کہ ہر ایک اپنی اپنی آواز سے ذکر کرے۔

پہلی صدی کی ان پانچ شہادتوں کے بعد اب اس حدیث کا سمجھنا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی وہ مردود ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ بدعتی علماء نے اس حدیث کی گرفت سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے ہیں اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کی کچھ اور تفصیل کر دیں۔ ہو سکتا ہے کسی خوش نصیب کو اس وضاحت بدعت سے توبہ کی توفیق حاصل ہو۔

شرح حدیث من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فہورد

دوسری صدی میں علماء حق فروعی اعمال میں مالیس منہ کو ایک محاورے کے طور پر لاتے تھے۔ وہ چیز جو دین نہیں ہے کہیں دین نہ سمجھی جائے۔ امام الائمہ حضرت امام محمدؒ (۱۸۹ھ) اس مسئلے میں کہ اذان میں حتی علی خیر العمل یا الصلوٰۃ خیر من النوم ایسی چیز نہیں کہ دین میں سے نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں :-

ولا یجب ان یزاد فی النداء ما لم یکن منہ بلہ

ترجمہ۔ اور نہ چاہیے کہ اذان میں وہ چیز داخل کی جائے جو اس میں سے نہ ہو۔
 شارحین لکھتے ہیں کہ اس میں آپ کا اس حدیث کی طرف اشارہ ہے من احدث فی امرنا
 هذا ما لیس منہ فہورد کہ دین میں وہ بات بالکل نہ لی جائے جو اس میں سے نہیں بہم پہاں
 صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے مالیس منہ یا ما لم یکن منہ کس پیرائے میں دوسری حدیث
 میں بولا گیا ہے۔

(نوٹ) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) لکھتے ہیں :-

عن سعد القرظی قال کان بلال ینادی بالصبح فینقول حتی علی خیر العمل
 فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجعل مکانہا الصلوٰۃ خیر من النوم
 ویترک حتی علی خیر العمل رواہ ابوالشیخؒ

ترجمہ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حتی علی خیر العمل کو چھوڑ دیں اور
 اس کی جگہ الصلوٰۃ خیر من النوم کہا کریں،

آپ پہلے اس حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں جو ہم نے یہاں سرخی میں لکھی ہے۔
 ترجمہ جس نے ہمارے اس کام میں (دین میں) کوئی نئی بات نکالی (مثلاً یا تبدیلاً)

جس کی کتاب و سنت میں اصل نہیں وہ مردود ہے۔

اس میں من احدث (جس نے کوئی نئی بات نکالی) مطلق ہے اس میں وہ چیز بھی آگئی جو نئے سرے سے بنائی گئی اور وہ بھی اس میں شامل ہے جو پہلے موجود تو تھی مندوب یا مسنون تھی لیکن اب اسے ایک ایسی ہئیت دے دی گئی جو پہلے نہ تھی۔ یہ بھی ایک احدث ہے۔ یا اس کا التزام اس طرح کیا گیا جو پہلے نہ تھا یہ التزام بھی ایک احدث ہے ایک نئی بات پیدا کرنا ہے یا ہم نے التزام نہیں کیا لیکن کسی دوسری قوم نے اسے اس طرح اپنا یا کہ اب وہ اس قوم کی وضع معلوم ہونے لگی۔ یہاں تک کہ کوئی مسلمان اسے کرے تو اسے اس قوم کا تشبہ سمجھا جانے لگے تو اس عمل کے یہ سب پیرائے اپنی اپنی جگہ احدث میں آجائیں گے۔

شرعیات میں تقیید مطلق بھی احدث ہے

دین میں تقیید مطلق بھی احدث ہے اور یہ ذاتی شئی اور اوصاف شئی سب کو شامل ہے بریلوی علماء اسے صرف ذات سے متعلق سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ایک نئی بات ہو لیکن حق یہ ہے کہ من احدث مطلق ہے اور وہ ان نئی قیود و التزامات کو بھی شامل ہے جو ہم پہلے کے کسی جائز عمل کو نہیں دے سکتے۔ علمی سطح پر یہ تقیید مطلق ہے جس سے وہ پہلے جائز عمل (کام) بھی بدعت ہو جاتا ہے اور حدیث و فقہ کے علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ کسی عمل کی ہئیت بدلنے سے اس کے اطلاق میں قید لگ جاتی ہے۔ اس کی مزید تائید ان الفاظ سے ہوتی ہے مالس مند۔

مالس مندہ (جو چیز دین میں نہ ہو) کی شرح

مالس مندہ عام ہے اسے لم یکن مندہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اس عمل کو بھی شامل ہے جو پہلے سے نہ تھا اور اس کو بھی جو پہلے مندوب اور مستحسن درجے کا تھا لیکن اب وہ ایک خاص ہئیت دیئے جانے کے باعث بدعت ہو گیا ہے۔ ایسا اب ثواب کو ہی لیجئے یہ اپنی

ذات میں جائز ہے، زندوں کے نیک اعمال کا ثواب ان کے قصد سے مرحومین کو پہنچتا ہے لیکن اسے کسی ایسے دن اور تاریخ سے خاص کر ناجو تخصیص اسے شریعت نے نہیں دی اس سے یہ عمل بدعت ہو جائے گا مباح بھی نہ رہے گا۔ اب یہ عمل جائز نہ رہا بدعت ہو گیا یہ شریعت کے عام کو خالص کرنا ہے۔ یہ شریعت سے ہی ہو سکتا ہے نہ کہ اپنی خواہش اور ضرورت سے۔ ہاں اگر یہ تخصیص شرعی نہ سمجھی جائے تو یہ مالس منہ میں داخل نہ ہوگی، اس میں کسی دن کو دین سمجھ کر مقرر نہیں کیا جاتا کسی کام کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرنا۔ شادی کا دن طے کرنا۔ عام سفر کے لیے کسی وقت کی تعیین۔ یہ سب انتظامی امور ہیں یہ تعینات شرعی نہیں اور ان کا ہمیشہ اعادہ بھی نہیں کیا جاتا، سو اس تعیین میں اور شرعی تعیین میں بنیادی فرق ہو گیا۔ دین کے کسی کام کو اپنی طرف سے شرعی تعیین دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین میں ایک نئی بات ڈالنا ہے۔ علامہ عینی (۸۵۵ھ) من احداث کے معنی اس طرح لکھتے ہیں :-

الاحداث فی امور النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو اختراع شیء فی دینہ بما لیس فیہ مما لا یوجد فی الکتاب والسنة۔
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ”احداث“ یہ ہے کہ ان کے لئے ہوئے دین میں کوئی اختراع کر لینا جس کا کتاب و سنت میں وجود نہ ہو۔

ایک معارضہ جو اس حدیث پر ڈالا جاتا ہے

حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں آنحضرتؐ نے فرمایا :-

من سنّ فی الاسلام سنة حسنة فعمل بہا بعدہ کتب لہ مثل اجر
من عمل بہا ولا ینقص من اجرہم شیء ومن سنّ فی الاسلام سنة
سیئة فعمل بہا بعدہ کتب علیہ مثل ذر من عمل بہا۔^۱

ترجمہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت قائم کی اور اس پر اس کے بعد بھی عمل ہوتا گیا تو اس پہلے قائم کرنے والے کو ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا، جنہوں نے اس پر عمل کیا اور ان کے اجر کچھ کم نہ ہونے پائیں گے اور جس نے اسلام میں کوئی بُری راہ قائم کی اس پر اس کے بعد بھی عمل ہوا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر بوجھ آیا جنہوں نے اس پر عمل کیا اور ان عمل کرنے والوں کا بوجھ بھی کم نہ ہو پائے گا۔

بریلوی کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کسی اچھی بات کا اضافہ کیا جاسکتا ہے اور یہ بدعت انہیں صرف بدعتِ سیئہ بُری ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں فی الاسلام سے مراد فی المسلمین ہے یعنی مسلمانوں میں کسی اچھی بات کا آغاز کرنا۔ یہ اسلام میں کسی بات کا اضافہ کرنا نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چند مسلمان میٹھے میٹھے تھے کہ ایک سائل آنکلا یا کچھ مساکین وہاں آگئے۔ انہوں نے مسلمانوں میں اپنی مدد کے لیے آواز لگائی۔ ایک مسلمان نے جلدی کی اور انہیں کچھ لا دیا۔ پھر سب لوگوں نے انہیں نہ کچھ دیا۔ اسلام میں خیرات کرنے کا حکم پہلے سے موجود تھا۔ اس پہل کرنے والے نے کسی نئے عمل کا اضافہ نہیں کیا۔ اس نیک عمل کی ایک مجلس میں پہل کر دی۔ پھر اور لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اب اسی پہل کرنے والے کو سچے تمام خیرات کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا اور ان خیرات کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کچھ کمی واقع نہ ہوگی، اسی طرح مسلمانوں کو جس نے کسی بُرے کام پر لگا دیا تو اس پر عمل کرنے والوں کے گناہوں کا بار اس پر بھی ہوگا جس نے پہلے انہیں اس گناہ کی طرح دی تھی۔

یہاں کسی اچھے کام یا بُرے کام کے دین میں داخل کرنے کی بحث نہیں کی جا رہی، جن اعمال کا اچھا یا بُرا ہونا شریعت میں پہلے سے طے تھا اسے مسلمانوں میں عملاً لانے کی بحث ہو رہی ہے اور یہ شریعت میں کسی عمل کا اضافہ نہیں ہے نہ اس میں احداث فی الدین کی کوئی بات ہے اس حدیث کو پورے سیاق کے ساتھ امام مسلم نے اس طرح انہی معنوں میں روایت کیا ہے:-

عن جریر بن عبد اللہ قال جاء ناس من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد اصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فابطوا عنه حتى رثى ذلك في وجهه قال ثم ان رجلاً من الانصار جاء بصرة من ورق ثم جاء اخرتتا بعوا حتى صرف السرور في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في اسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجرهم شيئاً له

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں دیہات کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ اپنے اوپر ٹاٹ لیے ہوئے تھے آپ نے ان کا یہ بُرا حال دیکھا کہ وہ حاجت مند ہیں آپ نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دلائی وہ کچھ رُکے رہے یہاں تک کہ اس کے آثار آپ کے چہرے پر دیکھے گئے۔ پھر ایک انصاری چاندی سے بھری ایک تھیلی لے آیا۔ پھر کوئی اور کچھ مال لے آیا پھر سب اس راہ میں چل پڑے یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر خوشی دیکھی گئی۔ اس وقت حضورؐ نے فرمایا جس نے اسلام میں (مسلمانوں میں) نیکی کی ایک راہ قائم کی اس کے بعد بھی اس پر عمل ہوا تو ہر عمل کرنے والے کا اجر اس کے نام بھی لکھا جائے گا۔

اس سبق سے واضح ہے کہ یہاں من سن (جس نے طرح ڈالی) سے مراد کسی نئے عمل کی ایجاد نہیں اور نہ کسی نئی بات کو سنت ٹھہرانے ہے۔ یہاں اس عمل پر پہل مراد ہے جو پہلے سے مسلمانوں میں شریعت کا ایک مسئلہ تھا اور وہ ہے غریبوں پر خیرات کرنا اور مساکین صدقہ دینا۔ اسی روایت میں ”من سن فی الاسلام سنة“ سے مراد دعوت الی الہدایت ہے نہ کہ کسی نئے عمل کی ایجاد کہ اس سے جواز بدعت کی راہ نکالی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں یہ حدیث اس طرح

ان لفظوں سے روایت کی گئی ہے :-

من دعا الى المهدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك
من اجورهم شياء ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم من مثل
اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شياء^۱

ترجمہ جس نے کسی اچھی بات کی طرف بلایا اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے
گا جو اس کے پیچھے چلے اور ان کے اجور سے کوئی کمی نہ کی جائے گی اور جس
نے دوسروں کو کسی گمراہی پر آمادہ کیا اسے ان تمام لوگوں کے گناہ ملیں گے،
جنہوں نے اس کے کہنے پر وہ کیے اور ان کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہ
کی جائے گی۔

یہ دونوں حدیثیں اچھے کاموں کی ترغیب کے لیے ہیں نئے کاموں کے وضع کرنے کی تحریک
نہیں اس کا حدیث من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فہو رد سے کوئی معارضہ نہیں افسوس
ہے کہ بریلوی اس روایت (من سن فی الاسلام سنة حسنة) سے اچھی بدعات اختراع کرنے
کا جواز نکالتے ہیں، یقین کیجئے ان کی سوچ بالکل غلط ہے۔ اس حدیث میں بدعت کی راہ نکالنے
کا ہرگز کوئی سبق نہیں ہے۔

جو بدعت نہ نکالے مگر نکالنے والے کی پیروی کرے

حدیث کا یہ حکم کہ جو شخص دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کرے جو دین کی نہ تھی اس کا وہ
عمل مردود ہے۔ صرف اسی کو شامل نہیں جو بدعات کی ایجاد کرے جو اس کی پیروی میں چلے گا اس
نے خود کوئی بدعت نہ نکالی ہو بھی مردود العمل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ان لفظوں سے بھی روایت کی ہے :-

من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو ردّ۔

ترجمہ جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم پہلے سے موجود نہ تھا تو اس کا وہ عمل (اللہ کے ہاں) مردود ہے۔

سو جو بدعتی یہ کہے کہ میں نے تو کوئی بدعت نہیں نکالی میں تو من احدث کا کسی طرح مصداق نہیں میں مردود العمل کیوں کہ ہوں گا؟ اسے کہا جائے گا کہ تو گو من احدث کا مصداق نہیں لیکن تو من عمل عملاً ليس عليه امرنا کا مصداق ضرور ہے۔ سو اس پہلو سے تو بھی مردود العمل ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں :-

يقول انا ما احدثت شيئا فيحتاج عليه بالثانية التي فيها التصريح بردّ كل البدع والمخترعات سواء احدثها الفاعل او سبق باحدثها۔
ترجمہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی چیز نئی ایجاد نہیں کی اس پر اس دوسری حدیث سے حجت قائم کی جائے گی جس میں ہر بدعت اور خود گھڑے اعمال کے مردود ہونے کی خبر ہے برابر ہے کہ اس نے خود اسے دین میں داخل کیا یا وہ بدعت پہلے کسی نے (دین میں) اضافہ کی تھی۔

ایک اور معارضہ جو اس حدیث پر ڈالا جاتا ہے

اس حدیث میں ۱۰ بدعت پیدا کرنے والے اور ۲۰ اس پر عمل کرنے والے۔ دونوں کو مردود العمل قرار دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بدعت پر عمل کرنے والے عامی کا کیا قصور ہے وہ بے علم ہے اسے کسی بدعتی مولوی کی ہٹا چھی لگی۔ اس نے اس کی پیروی میں ان بدعات کو اپنالیا جو اس مولوی کو پسند تھیں کیا یہ صحیح نہیں کہ اس کا بوجھ اس عامی پر نہیں اس مولوی پر ڈالا جائے گا جس نے اسے ان بدعات پر لگایا؟

من افقی بنیر علمکان اثمہ علی من افتاہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ

وسلم رواہ ابو داؤد جلد ۲ ص ۱۵۹ کتاب العلم۔

ترجمہ: جسے کسی مفتی نے کسی غلط مسئلے پر لگایا اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے اسے اس کا جواز فراہم کیا۔

کیا یہ حدیث اس حدیث من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد کے معارض نہیں جوہر

عمل بدعت کو مردود ٹھہراتی ہے ؟

الجواب: بغیر علم کسی مولوی کی بات پر چلنے والا تب اس گناہ سے بری الذمہ ہوتا ہے اگر

اس نے کسی کو اس مولوی سے اختلاف کرتے نہ سنا ہو۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ دوسرے علماء اس

بدعتی مولوی کی اس بات کو بدعت کہتے ہیں تو اب اسے اس پر عمل کہ نا جائز نہیں وہ مردود العمل

ہی سمجھا جائے گا اور گناہ کا بار صرف اس مولوی پر نہیں اب اس پر بھی لگے گا۔

بریلوی علماء کس طرح بدعت حسنہ کے نام سے بدعات میں مبتلا ہیں

بریلوی علماء بدعات پر کبھی من حیث الثبوت غور نہیں کرتے وہ انہیں ہمیشہ من حیث

الذات اپنی بحث میں لاتے ہیں۔ ان کے گرد و پیش بدعت کی ایسی کشش ہے کہ اس نے ان کی

ایک ایک عبادت کو اپنے ذوق بدعت سے بے نور کر رکھا ہے۔ اب ان کے ہاں دین کے جتنے

اعمال ہیں وہ اعمال کے صرف ڈھانچے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق کی اطاعت

کی ریت تک نہیں۔ وہ ان کا دین تو ہیں لیکن ان میں دینداری نہیں۔ اعمال کی یہ بے روح لاشیں

ان کے گھروں اور ان کی مسجدوں میں دن رات تڑپتی ہیں اور ان کے مولویوں کو کبھی اپنے عوام پر

رحم نہیں آتا کہ وہ ان کو حق کی یہ بات کہہ دیں کہ اب یہ بدعتی اہل السنۃ والجماعۃ نہیں رہے بلکہ

اہل بدعت ہو گئے ہیں۔ کہاں سنت کا نور اور کہاں بدعات کی ظلمت۔ حق اور باطل کبھی جمع ہ

نہیں ہو سکتے سنت اور بدعت کبھی جمع نہیں ہو پاتیں۔ دھوپ اور سائے کبھی ایک ہو نہیں پاتے
علماء حق اور علماء سوء کا یہ تقصادم شروع چلا آ رہا ہے۔

ما یستوی الا عی والبصیر ولا الظلمات والنور ولا الظل ولا الخدر

وما یستوی الاحیاء والاموات۔ (پک الفاطر ۱۹-۲۰)

ترجمہ : اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ اندھیرا اور روشنی اور نہ سایہ اور
دھوپ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔

ہم نے اس سلسلہ میں اٹھنے والے تمام پہلوؤں پر مقدمہ میں علمی بحث کی ہے اسے بار بار
پڑھیں۔ انشاء اللہ ہر بدعت کا رنگ اُترتا جائے گا۔ اس پیش لفظ کو مقدمہ الکتاب سمجھیں۔ ۶ گے
مقدمہ العلم ہدیہ قارئین ہے جو موضوع پیش آمدہ کا چاروں طرف سے علمی احاطہ کیے ہوئے ہے
اس میں آپ کو آپ کے ذہن میں آنے والے ہر شبہ کا جواب ملے گا۔

ہم نے اس کتاب میں بدعت کے دس اہم عنوانات کو پیش نظر رکھا ہے۔ ان کے گرد اور
بھی بہت سی بدعات گھومتی ہیں۔ ہم نے یہاں ان ذیلی بدعات کو بھی لیا ہے۔ یہ تقریباً چالیس بدعات
ہو جاتی ہیں جن پر ہم نے کچھ بحث کی ہے۔ بدعت معصیت کے اتنا قریب نہیں جتنی یہ کفر کے
قریب ہے۔ کفر سے تو توبہ نصیب ہو جاتی ہے لیکن بدعت سے بہت کم خوش نصیب توبہ کر کے
نکلے ہیں۔

ہمارا مقصد اس وقت ان بدعات کا رد نہیں صرف ان کا مطالعہ ہے۔ بریلوی لوگ ان
بدعات میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس سبب ظلمات نے ان کو ہر طرف سے اپنی لپیٹ
میں لے رکھا ہے۔ ان کے تقابلی مطالعہ کے بغیر مطالعہ بریلویت مکمل نہیں ہو پاتا۔ یہ چند عنوانات
آپ کو اس ظلمت کدہ میں اس طرح لے جائیں گے کہ آپ کو ان کے عوام پر رحم آنے لگے گا۔ کتنے
خوش نصیب وہ مسلمان ہوں گے جو اپنے ان بھائیوں کو پھر سے سنتوں کے گرد جمع کریں۔ اور
اہل بدعت کا یہ طبقہ لائق نفرت نہیں لائق خیر خواہی ہے۔ مرض سے نفرت کی جانی چاہیے،

مرضی سے نہیں۔

بدعات کا یہ دلسود تذکرہ ہمارے سامنے کوئی خوشی کا موجب نہیں۔ بدعات سے صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین ہر صدی کے مجتہدین اور اولیاء اللہ المتقین نے بہت نفرت کی ہے۔ بدعت سے نفرت کرنے والے اہل سنت کہلاتے ہیں سنت کا نور اور بدعت کی ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لا تستوی الحسنة ولا السيئة۔ اب آپ خود سوچیں بریلویوں کو کیسے اہانت کہا جاسکتا ہے۔

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ نے اپنے حلقہ اعتقاد کو بدعات سے بچنے کی ان الفاظ میں سخت تاکید فرمائی ہے۔ اس پر ہم اس پیش لفظ کو ختم کرتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں کسی فریق کی دلائل زاری نہ ہو۔ نہ ہم نے بفضلہ تعالیٰ کہیں بریلوی زبان استعمال کی ہے نہ اس وقت ان کی تردید ہمارے پیش نظر ہے۔ گو اثنائے بیان کہیں غمنا کوئی علمی گرفت آگئی ہو اس پر بھی ہم اپنے ان بھائیوں سے معذرت خواہ ہیں۔ ہمارے پیش نظر طلبہ اور عوام میں بریلویت کا ایک عام تعارف کرانا ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کی نصیحت

سب سے اعلیٰ نصیحت جو فرزند عزیز سلمہ اللہ تعالیٰ کو اور عام دوستوں کو کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ سنت سننیہ کی تابعداری کریں اور بدعت سے بچیں۔ سعادت مند ہے وہ شخص جو اس دور میں سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے اور رائج بدعتوں میں سے کسی بدعت کو ختم کرے۔ اب ایسے جو انہرہ کی ضرورت ہے جو سنت کی مدد کرے اور بدعت کو شکست دے۔ بدعت کا جاری کرنا دین کی بربادی کا موجب ہے۔ اور بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام کے گرانے کا باعث ہے۔ من و قد صاحب بدعة فقد اعان علیٰ هدم الاسلام آپ نے سنا ہوگا سو پورے ارادہ اور کامل ہمت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ سنتوں میں کوئی سنت جاری

ہو جائے اور بدعات میں سے کوئی بدعت دُور ہو جائے خصوصاً ان دنوں میں اسلام
 ضعیف ہو رہا ہے۔ اسلام کی رسمیں بھی قائم رہ سکتی ہیں کہ سنت کو زیادہ سے زیادہ
 عام کیا جائے اور بدعت کو ختم کیا جائے۔ گزشتہ لوگوں نے شاید بدعت
 میں کچھ حسن دیکھا ہو گا جو بدعت کے بعض افراد کو مستحسن اور پسندیدہ خیال کیا۔
 لیکن یہ فقیر اس مسئلہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا اور بدعت کے کسی فرد کو حسنہ
 نہیں جانتا۔ بلکہ سوائے ظلمت و کدورت کے اس میں کچھ محسوس نہیں کرتا۔ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بدعة ضلالة۔

اسلام کے اس صنعت و غربت کے زمانے میں کہ سلامتی سنت کے بجالانے پر
 موقوف ہے اور خرابی بدعت کے حاصل کرنے پر وابستہ ہے۔ (فقیر) ہر بدعت
 کو کلباڑی کی طرح جانتا ہے جو بنیاد اسلام کو گرا رہی ہے اور سنت کو چھپنے والے
 ستارہ کی طرح دیکھتا ہے جو گمراہی کی سیاہ رات میں ہدایت فرما رہا ہے۔ حق
 تعالیٰ علمائے وقت کو توفیق دے کہ کسی بدعت کو حسن کہنے کی جرأت نہ کریں
 اور کسی بدعت پر عمل کرنے کا فتوے نہ دیں۔ خواہ وہ بدعت ان کی نظروں میں
 صبح کی سفیدی کی طرح روشن ہو کیونکہ سنت کے ماسوا میں شیطان کے مکر
 کو بڑا دخل ہے۔

گزشتہ زمانہ میں چونکہ اسلام قوی تھا اس لیے بدعت کے اندھیروں (ظلمات) کو اٹھا
 سکتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ بعض بدعتوں کے ظلمات نور اسلام کی چمک میں نورانی
 معلوم ہوتے ہوں گے اور حسن کا حکم پالیتے ہوں گے۔ اگرچہ درحقیقت ان میں کسی قسم
 کا حسن اور نورانیت نہ تھی مگر اس وقت کہ اسلام ضعیف ہے یہ بدعات کی ظلمت
 کو نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت متقدمین و متاخرین کا فتوے جاری نہ کرنا چاہیے۔
 کیونکہ ہر وقت کے احکام جدا ہیں۔ اس وقت تمام جہاں بدعت کے بکثرت ظاہر

ہونے کے باعث دریاے ظلمات کی طرح نظر آ رہا ہے اور سنت کا نور باوجود
 غربت اور ندرت کے اس دریاے ظلماتی میں کرم شب افروز یعنی جگنو کی طرح محسوس
 ہو رہا ہے اور بدعت کا عمل اس ظلمت کو اور بھی زیادہ کر جاتا ہے۔ سنت پر
 عمل کرنا اس ظلمت کے کم ہونے اور اس نور کے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔
 اب اختیار ہے کہ خواہ کوئی بدعات کی ظلمت کو زیادہ کرے یا سنت کے نور کو
 بڑھائے اور اللہ تعالیٰ کا گروہ زیادہ کرے یا شیطان کا گروہ۔ الا ان حزب الله
 هم المفلحون۔ الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون۔

صوفیہ وقت بھی اگر کچھ انصاف کریں اور اسلام کے منصف اور محبوب کی کثرت
 کا اندازہ کریں تو چاہیے کہ سنت کے ماسوا میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کریں اور
 اپنے شیعہ کا بہانہ کر کے امور مختصرہ پر عمل نہ کریں۔ اتباع سنت بے شک نجات
 دینے والی ہے اور خیرات و برکات کے بخشنے والی ہے اور غیر سنت کی اتباع
 میں خطرہ ہوا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ۔ قاصد پر حکم کا پہنچا دینا ہے۔ ہمارے
 مشائخ کو اللہ تعالیٰ جنائے خیر دے کہ انہوں نے اپنے تابعداروں کو امور مبتدعہ
 کے سجالانے کی ہدایت نہ کی اور سنت کی متابعت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں
 بتایا اور صاحب بشریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع و عزیمت پر عمل کرنے کے سوا
 کچھ ہدایت نہ فرمائی۔ اس واسطے ان بزرگوں کا کارخانہ بلند ہو گیا۔ اور ان کے وصول کا
 ایوان سب سے اعلیٰ بن گیا۔

ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نور کو بدعات کے اندھیروں نے چھپا دیا ہے
 اور ملتِ مصطفویٰ کی رونق کو ان نو اسجاد باتوں کی کدورتوں نے برباد کر دیا ہے۔

کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک جماعت ان بدعات کو مستحسن جانتی ہے اور ان کو نیکیاں سمجھتی ہے اور ان کے ذریعہ سے دین و ملت کی تکمیل کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستہ کی ہدایت دے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ دین ان بدعات سے پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً**۔ پس دین کا کمال ان بدعات میں سمجھنا درحقیقت اس آیت کریمہ کے معنوں سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔

مولانا احمد رضا خاں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ کی ان باتوں کو یہ کہہ کر ڈال دیتے ہیں کہ یہ حالت سکڑکی ہیں ہمیں حریت ان نقشبندیوں پر ہے جو اس پر بھی مولانا احمد رضا خاں کو اپنا اعلیٰ حضرت سمجھتے ہیں مولانا احمد رضا خاں ایک موقع پر حضرت امام ربانی رحمہ پر تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

کوئی مجددی ان کے قول سے استدلال کرے اس کو وہ جانے ہم تو ایسے شیخ کے غلام ہیں جس نے جو بتایا صحو سے بتایا خدا کے فرمانے سے کہا۔ تمام جہان کے شیوخ نے جو ربانی دعوے کیے ہیں ظاہر کر دیا ہے کہ ہمارا سکر ہے اور ایسی غلطیاں دو دو جہوں سے ہوتی ہیں نادان قہی سے یا سکر سے۔ سکر تو یہی ہے اور نادان قہی یہ کہ..... الخ مٹے

اور پھر یہی نہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ کی طرف سے یہاں تک نقل کیا:-

”کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ میں نے اگلی دو جلدوں میں کہا صحو سے کہا؟ نہیں زیادہ سکر ہے۔“

اب آپ ہی سوچیں کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ کی شخصیت کو کمزور کرنے کی اس سے زیادہ کسی میں کیا جرات ہو سکتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم

کیا ان نقشبندیوں میں غیرت ہے جو اس کے باوجود مولانا احمد رضا خان کو اپنا اعلیٰ حضرت مانتے ہیں اور اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری نقشبندی اور جناب میاں شیر محمد صاحب شرقپوری نقشبندی نے کبھی مولانا احمد رضا خاں کو اعلیٰ حضرت کبھی نہ مانا تھا بلکہ چشتیہ سلسلے کے حضرت مولانا محمد معین الدین اجمیری اور جناب پیر مہر علی شاہ گولڑوی بھی مولانا احمد رضا خاں سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ مولف کے لیے سلامتی قلم سوچ کے اعتدال اور اور خود اہل بدعت کے لیے علم و عمل کی اصلاح اور جذبہ خیر خواہی کی دعا فرمائیں خوش نصیب ہیں وہ اہل بدعت جو پھر سے اہل سنت کی صفوں میں آجائیں اور جہلاء کا اکثریت کا زعم نہیں ہمیشہ کے لیے بدعات کے بحر ظلمات میں نہ رکھے۔

ۛ ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

ہم یہاں اس پیش لفظ کو ختم کرتے ہیں اور اس علمی مقدمہ کا آغاز کرتے ہیں جو اپنے موضوع کا چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد ہم انشاء اللہ العزیز بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات پر ایک ترتیب سے بحث کریں گے۔

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دلوں کو نورِ سنت سے منور کرے اور جہاں جہاں بدعت کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سطور کو اندھیروں کے اٹھنے کا سبب بنائے۔
وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

مولف عفا اللہ عنہ

مقدمہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت پر روانہ ہونے سے پہلے صحابہؓ کو دو چیزوں سے متشک کرنے کی ہدایت فرمائی اور ضمانت دی کہ جب تک وہ ان دو چیزوں سے انحراف نہ کریں گے وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا کیا تھیں :

① کتاب اللہ اور ② سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

قرآن کے گرد امت نے پوری محنت سے حفظ و قرأت اور تفسیر کا پہرہ دیا اور اسے شریعت کا پہلا ماخذ ٹھہرایا اور اس کی ہر لفظی اور معنوی تحریف سے حفاظت کی اور آج تک یہ محنت جاری ہے۔

① قرآن کریم کی ہر تحریف سے حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی :-

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ (پاۓ الحجر ۹)

ترجمہ بیشک ہم نے یہ نصیحت نامہ اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

سعادت ان حفاظ و قراء اور مفسرین اہل حق کی جن کی مساعی سے یہ ارادہ خداوندی پورا ہوتا آیا ہے۔ سنت کے گرد بھی امت نے پوری وفا سے پہرہ دیا اور بدعات کو اس حلقہ نور میں داخل ہونے سے پوری قوت سے ان کے آگے روک تھام کے بند باندھے اور آج تک یہ محنت جاری ہے۔ بدعات سنت کے حلقہ نور میں داخل ہونے کے چور دروازے ہیں۔

② چور ہمیشہ اندھیرے میں واردات کرتے ہیں اور بدعات کے داعی بھی صرف جہالت کے اندھیروں میں آگے بڑھتے ہیں۔ جہاں علم کی روشنی پھیلی وہاں جہالت کے بادل خود چھٹ جاتے ہیں۔ سو بدعت کے ازالہ کے لیے براہ راست جدوجہد کی ضرورت نہیں، جہاں علم کی نشر و اشاعت ہوگی اور کتاب و سنت پر محنت ہوگی بدعات کے سائے خود اٹھ جائیں گے۔ بدعات کا براہ راست مقابلہ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔

③ شریعت اپنی بنیاد میں ایک منقولی امر ہے

شریعت اسلامی۔ کوئی خیالی جذباتی اور نفسیاتی

لائحہ عمل نہیں کہ جس کام کو ہم چاہیں دین کا کام کہہ دیں بلکہ یہ ایک منقولی لائحہ عمل

ہے جسے ثابت کر لے کے لیے ہمیں پیچھے لوٹنا ضروری ہے، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ دینی عمل واقعی عہدِ اول سے چلے آرہے ہیں یا انہیں چند جہلانے اپنے خیالی جذباتی یا شکمی تقاضوں سے اپنے لیے اب وضع کر لیا ہے۔ اگر ان کی اصل دورِ اول میں پائی گئی اور پھر اختلاف ہوا تو یہ بے شک ایک علمی اختلاف ہو گا ورنہ اسے ایک شکمی اختلاف سے زیادہ کوئی اہمیت نہ دی جاسکے گی۔

قرآن میں اختلاف کے وقت اصل کی طرف لوٹنے کی ہدایت

اختلاف کبھی جاہلی قیاسات اور تسکینِ جذبات کے اوضاع سے نہیں ملتا۔ امر متوہم

کو کسی امر متیقن پر ہی لاکر طے کیا جاسکتا ہے اور یہ کتاب و سنت کی کسوٹی ہے جو ہر کھوٹے کھرے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ ۲۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر اختلاف آپ کی طرف لوٹایا جاسکتا تھا کہ آپ اس کا فیصلہ فرمادیں لیکن آپ کے اس دُنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب ہمارے لیے ایک ہی راہ رہ گئی ہے کہ ہر اختلاف کو کتاب و سنت کی طرف لوٹائیں اور کتاب و سنت نصایا استخراجاً ہمارے اس اختلاف پر فیصلہ دیں ہم اسے ہی شریعت جانیں اور اس کے سوا جو کام بھی دین سمجھ کر کیے جا رہے ہوں انہیں دین میں ایک اضافہ سمجھیں اور ان سے پوری طرح بچیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:-

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ (پ النساء: ۵۹)

ترجمہ۔ سو اگر تم کسی (دینی) کام میں جھگڑ پڑو تو تم اسے خدا (کی کتاب) کی طرف اور

رسول (کی سنت) کی طرف لوٹاؤ اگر تم واقعی خدا اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو یہی بہتر اور بہترین انجام کا رہے۔

۲۔ حضرت کے بعد اس آیت پر کیسے عمل ہو گا اسے روح المعانی کے ان الفاظ میں دیکھ لیں۔
اور اب اللہ سے مراد اس کی کتاب اور رسول سے مراد اس کی سنت سمجھیں :-

فان تنازعتموا بآیہ المؤمنون افتعدوا لوالا امر منکم فی امر من امور الدین (فردوس)
فراجعوا فیہ (الی اللہ) ای الخ کتابہ (والرسول) ای الی سنتہ۔

ترجمہ۔ سوائے مومنوں اگر تم اور تمہارے حکمران آپس میں دین کی کسی بات میں مختلف ہوں تو اسے لوٹاؤ بطریق مراجعت اللہ کی طرف یعنی اس کی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف یعنی اس کی سنت کی طرف۔

دین ہے ہی وہ جس میں کسی اضافے کی گنجائش نہ ہو

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمادیا کہ یہ دین کامل ہو چکا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت صحابہؓ پر تمام ہو چکی۔ اب اس کے بعد یہ دین ایک کے طور پر اوپر سے چلے گا اور صحابہؓ کے بعد کسی کو اس میں کسی قسم کے اضافے کی اجازت نہ ہو گی صحابہؓ سے جو چیز ثابت ہو اسے حضورؐ کے اذن خاص کے تحت قبول کیا جائے گا۔ ستاروں سے ہمیشہ روشنی ہی ملے گی اندھیرا کبھی نہ ملے گا۔
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔

(پ المائدہ ۳)

ترجمہ۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔

اس آیت کے ہوتے ہوئے کیا کوئی مسلمان جرأت کر سکتا ہے کہ دین اسلام میں کسی خیالی

پیرائے یا جذباتی نعرے سے کوئی نئی بات لائے اور اس میں کسی قسم کا کلمہ فی اضافہ کرے صحابہؓ اپنے عمل سے خود دین میں داخل ہیں اور انہی کا دین مکمل ہوا سو وہ خود اس بحث میں داخل نہیں کہ ان کا یہ عمل دین میں سے ہے یا نہیں انہی کے عمل کی تو خدا نے تکمیل کی ہے۔

حضورؐ نے امت کے لیے صحابہؓ کی بات کو بھی ساتھ رکھا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گروہ بندی کا انجام آگ بتایا ہے صرف ایک گروہ کو لائق مغفرت فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا :-

ما انا علیہ واصحابیؓ جو میرے اور میرے صحابہؓ کے رستہ پر ہوں گے۔

اور یہ بھی فرمایا :-

من یحیش منکم بعدی فسیری اختلافاً کثیراً فلیکم بسنتی وسنة
المخلفاء الراشدينؓ

ترجمہ: تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہے وہ جلد بہت اختلافات دیکھیں گے
سو تم میری سنت اور ہدایت پاتے ہوئے خلفائے راشدینؓ کے رستہ کو لازم پکڑنا
(دین میں پیدا کی گئی نئی باتوں سے بچنا)

لفظ "ہدایت پاتے ہوئے" سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خلافت پر آنے والے ہیں وہ اپنے اپنے
طرح پر حضورؐ سے ہدایات پاتے ہوئے ہیں یا کچھ خاص احکام لیے ہوئے ہیں۔ سو انہوں نے اپنے دور
میں جو کچھ بھی کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ہدایات کے تحت کیا ہے انہیں ہوا سمجھیں ان کو اسی لیے
مہدیین (اللہ کے نبی سے ہدایت پاتے ہوئے) فرمایا۔ اب ان کے بعد ضابطہ ایک ہی ہے کہ دین
کے نام پر پیدا کردہ ہر نیا کام بدعت ٹھہرے اور ہر بدعت رستہ اسلام سے دور کرنے والی شملہ ہو۔ حضورؐ
نے خلفائے راشدینؓ کی سنت تو سب پر لازم ٹھہرائی۔ دوسرے صحابہؓ کے بارے میں کچھ وسعت رکھی وہ

یہ کہ ان میں سے جس کی پیروی کر لو ہدایت پر رہو گے۔ باقیہ اقتدیتمہ اہتدیتمہ۔ ہاں ان کا عمومی عمل ساری امت کے لیے لائق تمسک رہے گا جس طرح خود راہِ نبوت سب کے لیے شاہراہِ اسلام ہے۔

ما انا علیہ واصحابی کا یہی مفہوم ہے۔ بدعت کی راہ ان کے بعد سے شروع ہوئی ہے۔

صحابہؓ کے رستے کے خلاف جو فرقہ بھی بنے گا ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے چلے آنے والے دین

میں کمی یا زیادتی کے بغیر نہ بن سکے گا جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی سنت کا انکار کیا یا صحابہؓ کے عمل کا انکار کیا انہوں نے دین میں کمی کی اور جو بدعت کے سوا

میں جا بیٹھے انہوں نے دین میں (ان بدعات کی) زیادتی کی۔ بدعات دونوں طرف چلیں گی اس میں افراط

بھی ہوگی اور تفریط بھی اور تابعین وہی ہوں گے جو ان دونوں سے بچیں۔

یاد رکھیے دین اسلام ایسا کامل دین ہے کہ یہ اپنے میں ذرا سی زیادتی برداشت نہیں کر سکتا جس طرح

صحیح فطرت انسان کبھی کو ہضم نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کسی بدعت کو ہضم نہیں کر سکتا جس طرح انسانی کھال

اپنے میں ذرا سی بچاؤ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بدن اسلام کسی بدعت کو اپنے میں سمو نہیں سکتا۔ بچاؤ

یعنی باریک ہوا اتنی ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور اس کا نکالنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اسلام کا بہترین

دور وہی تھا جو حضورؐ اور صحابہؓ کا تھا اور اس میں کوئی چیز بدعت نہ تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

خود فرمایا: اخیر امتی قرنی ثم الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم۔ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۳۲۲

ترجمہ بہترین امت میرے دور کے لوگ ہیں پھر وہ جو ان کے بعد آئیں پھر وہ جو ان کے بعد ہوں۔

دورِ اول میں بدعات کے خلاف اٹھنے والے صحابہؓ

یوں تو سب صحابہؓ بدعات کے خلاف اسلام کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہے ستاروں سے روشنی

ہی ملتی ہے اندھیرا نہیں بنا ہم چند صحابہؓ نے ایسے کچھ واقعے میں بہت کھل کر اپنا کردار ادا کیا۔

① حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (۳۲ھ)

صحابہ کرامؓ میں خلفاء راشدینؓ کے بعد کتاب و سنت کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

سمجھے جاتے ہیں حضرت عمرؓ نے جب آپ کو عراق بھیجا تو فرمایا۔ اے اہل عراق! میں نے عبداللہؓ کو تمہارے
ہاں بھیج کر تمہیں اپنے اوپر ترجیح دی ہے یعنی اگر میں اپنے آپ کو راجح کرتا تو انہیں اپنے لیے اپنے
پاس رکھتا ان کے علم و فضل کی مجھے خود ضرورت تھی۔

عن حبه العرفی قال قرأت فی کتاب عمر الی اهل الیمن والکوفۃ اما بعد فانتم
رأس العرب وجمعتہا وانتم مہمی الذی ارمی بہ ان جاء شیء من ہا هنا
وہا هنا قد بعثت الیکم عبد اللہ واخترتہ لکم واثرتکم بہ علی نفسی بلہ

ترجمہ جبہ عرفی سے مروی ہے آپ نے کہا میں نے حضرت عمرؓ کا وہ خط پڑھا جو آپ نے
اہل یمن اور اہل کوفہ کو لکھا تھا۔ اما بعد تم راس العرب اور ان کے دماغ ہو اور تم ہی میرے
وہ ہتھیار ہو نہیں میں اس وقت چلاتا ہوں جب ادھر سے یا ادھر سے کوئی ضرورت
درپیش ہو میں نے عبداللہؓ مسعودؓ کو تمہارے لیے بھیجا ہے اور تمہارے لیے
چنا ہے اور اس میں میں نے تمہیں اپنے پر ترجیح دی ہے۔

حضرت عبداللہؓ مسعودؓ جس طرح صحابہؓ میں سنت کے سب سے بڑے علمبردار تھے اسی طرح
آپ بدعت کے بھی سخت خلاف تھے اس کے جراثیم آپ کو دور سے ہی نظر آ جاتے۔ نماز پڑھنے کے بعد
دائیں طرف سے مڑنا یا بائیں طرف سے مڑنا کتنی چھوٹی سی بات ہے اور اپنی ذات میں ان میں سے کسی
میں بھی بُرائی نہیں مگر اگر کوئی التزام کرے کہ ہمیشہ دائیں طرف طرے کہ دائیں طرف میں برکت ہے تو آپ
نے اس کے اس ذوق کو بھی خط شیطان قرار دیا۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
دائمی عمل نہ تھا۔ آپ نے فرمایا۔

لا یجعل احدکم للشیطان شیاء من صلوٰتہ یری ان حقاً علیہ الا ان ینصرف
الا عن یمینہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیراً ینصرف عن یمارہ^۱
ترجمہ تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بنائے کہ وہ نماز سے فراغت کے

بعد ایں طرف مڑنے کو ہی ضروری سمجھے کیونکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
کئی دفعہ بائیں طرف مڑتے بھی دیکھا ہے۔

جب ایک کام جو اپنی ذات میں جائز ہے مگر ضروری نہیں اسے ضروری سمجھنا بھی شیطان کو اپنے
نیک اعمال میں حصہ دار کرنا ہے۔ تو جو کام سرے سے شریعت میں اپنا وجود نہیں رکھتے انہیں اپنانا اور
دین سمجھنا ان میں شیطان کس درجے میں حصہ دار ہوگا اس پر آپ خود غور فرمائیں شریعت میں اس کی اجازت
نہیں کہ کسی مستحب یا مباح کام کو بڑھا کر فرض یا واجب ٹھہرایا جائے۔ جس طرح شرعی اعمال کے
لیے ضروری ہے کہ اس کی اہل شریعت میں موجود ہو اسی طرح یہ ضروری ہے کہ اس کا درجہ بھی وہی رہے
جو شریعت میں ہے اس سے کم و بیش نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں کنکریوں پر اللہ کا ذکر کرتے
ہیں۔ ایک شخص آواز دیتا۔ اتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھو یہ کنکریوں پر اسے پڑھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ کہتا سو بار
لا الہ الا اللہ پڑھو وہ اس طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے ہیں پھر وہ کہتا کہ سو بار سبحان اللہ پڑھو
مسجدوں میں دور آؤں میں یہ طریق ذکر نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ منظر دیکھا اور آپ
سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ آپ نے انہیں فرمایا :-

فَعَدَّوْا مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ فَاِنْ اَصْحَابُكُمْ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ...

مفتی باب الضلالة۔

ترجمہ۔ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو میں ضامن ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی
نیکی ضائع نہ ہوگی (آپ نے فرمایا) کیا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔

وَيُحْكِمُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَفِيٌّ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ...

بَيْنَكُمْ مَتَوَفَّرُونَ۔

ترجمہ۔ اے حضورؐ کی امت تم پر افسوس! تم کتنی جلدی ہلاکت میں جا پڑے۔ ابھی تو

صحابہ کرام تم میں بکثرت موجود ہیں (کیا تم ان سے اپنے ایسے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے تھے)۔

آپ نے قسم کھا کر فرمایا۔

میں عبداللہ بن مسعودؓ ہوں خدائے وحدہ لا شریک لہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے سنہایت تاریک اور سیاہ بدعت ایجاد کی ہے یا پھر تم علم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے ہو (کہ جو نیکی ان کو نہیں سوجھی تم اسے پا گئے)۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:-

صح عن ابن مسعودؓ انه اخرج جماعة من المسجد يهللون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما راكم الا مبتدعين۔^۱

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک جماعت کو مسجد سے اس لیے نکال دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور درود شریف بلند آواز سے پڑھ رہے تھے اور فرمایا میں تمہیں بدعتیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھتا (یعنی یہ نیکی کسی کھاتے میں نہیں ہے)۔

کیا درود شریف پڑھنا یا کلمہ پڑھنا یا سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا اپنی ذات میں کوئی بُری بات تھی؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ کلمات کوئی بُرا معنی رکھتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن جب ان کلمات پر بھی بدعت کے اتنے غلاف چڑھا دیئے گئے تو یہ ذکر کرنے والے عبادت کر لے والے نہ رہے کھلے نقطوں میں بدعتی قرار پائے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اب وہ اپنی نیکیاں نہیں برائیاں شمار کریں جو تمہارے ان اعمال میں پائی جا رہی ہیں۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہؓ کے عہد میں ہی بدعات کے خلاف دینی محنت شروع ہو چکی تھی اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ان کے سرخیل تھے۔ آپ نے لوگوں کو اپنے نقش قدم پر چلنے

کی دعوت دی فرمایا:-

سلامتی اسی بُرائی لکیر میں ہے دین کا مکمل ہونا کافی سمجھا جائے اور بدعات پیدا کرنے سے کلی طور پر احتراز کیا جائے۔
آپ نے فرمایا:-

اتبعوا آثارنا ولا تقلدوا فساد کفیلہ

ترجمہ تم پیچھے چلو دین میں بدعات پیدا نہ کرو جو دین تمہیں دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔

② حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۷۷ھ)

ایک دفعہ ایک شخص نے چھینک آنے پر الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا میں بھی حضورؐ پر سلام بھیجنے کا قائل ہوں لیکن سلام کا یہ جو موقع تم نے تلاش کیا ہے کہ چھینک آنے پر یہ پڑھنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں۔ آپ نے فرمایا:-

انا قول الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ ولیس ہکذا۔ علمنا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمد للہ علی کل حال۔

ترجمہ میں بھی کہتا ہوں الحمد للہ اور میں کہتا ہوں السلام رسول اللہ لیکن ہمیں حضورؐ نے اس طرح سلام کہنا نہیں سکھایا۔ آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم ہر حال میں الحمد للہ کہیں۔

حضورؐ پر سلام پڑھنا کوئی بُری بات نہیں لیکن شریعت میں اس کا بھی کوئی موقع اور محل ہونا چاہیے۔ اسے ہر جگہ لا داخل کرنا یہ وہ بدعت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے برداشت نہ ہو سکی اور آپ اس پر بول پڑے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس ایک شخص کسی کا سلام لے کر آیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا :-

مجھے سلام بھیجنے والے کی یہ شکایت پہنچی ہے کہ اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے اگر واقعی اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے تو میرا سلام اس کو نہ دینا۔ آپ نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو مسجد میں چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا حضرت مجاہدؒ نے آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا آپ نے اسے بدعت فرمایا :-

خسأناہ عن صلواتہ فقال بدعة۔ اس طرح یہ نماز پڑھنا بدعت ہے۔ چاشت کی نماز فی نفسہا بدعت نہ تھی اس کی اپنی جگہ ایک اصل ہے لیکن اسے اس اجتماعی پیرایہ میں پڑھنا یہ شریعت میں موجود نہ تھا اس لیے آپ نے اسے بدعت ٹھہرایا۔ اسی طرح آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں اذان کے بعد پھر سے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہے اس پر آپ نے اپنے شاگرد امام مجاہدؒ سے فرمایا :-
أخرج بنا فان هذه بدعة۔^۱

ترجمہ ہمیں یہاں سے لے چل یہاں تو بدعت ہو رہی ہے۔

ان تفصیلات سے بھی معلوم ہوا کہ بدعات کے خلاف کام خود عہد صحابہؓ میں شروع ہو چکا تھا

③ حضرت عثمان غنیؓ (۳۵ھ)

آپ کو کسی نے ختنہ کی تقریب پر بلایا حضورؐ کے زمانہ میں نکاح کے موقع پر تو لوگ بلائے جاتے تھے لیکن ختنہ کے موقع پر لوگوں کی دعوت اور بلائے جانے کا کوئی اہتمام نہ ہوتا تھا۔ ختنہ سنت ابراہیمی ہے۔ ہوا اس اعتبار سے یہ ایک نیکی کا عمل تھا۔ صحابہؓ کی تربیت یہ تھی کہ جو کام نیکی سمجھ کر کیا جائے اس کا شریعت میں ثبوت چاہیے۔ ختنہ کے وقت کی دعوت کا حضورؐ کے زمانہ میں رواج نہ تھا۔ حضرت عثمانؓ نے اس بنا پر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا :-

انما كنا لانح الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له

ترجمہ ہم لوگ عہد رسالت میں ختنوں میں نہ جایا کرتے تھے اور نہ اس کے لیے ہمیں

دعوت دی جاتی تھی۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اسی چیز کو دین اور شریعت سمجھتے تھے جو پہلے سے

چلی آرہی ہو۔ اور ان کے ہاں ناممکن تھا کہ کسی نئی چیز کو جو دین نہیں دین سمجھ کر کیا جائے۔

④ حضرت علی المرتضیٰ (۳۰ ۴۰ ۵۰)

شرعیات کے عام قاعدہ میں سورج کے طلوع اور غروب کے وقت میں نماز پڑھنا ناجائز تھا۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا ناجائز تھا ان کے علاوہ اور کسی موقع پر نماز نفل ممنوع نہ تھی ایک شخص نے اسی عام ضابطہ کے تحت نماز عید سے پہلے نفل پڑھنے چاہے حضرت علی مرتضیٰ نے اسے منع کیا۔ اس نے کہا: امیر المؤمنین میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر ہرگز سزا نہ دے گا۔ آپ نے فرمایا :-

میں بالیقین جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی فعل پر ثواب نہ دے گا جب تک کہ اس فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو یا اس کی ترغیب نہ دی ہو پس تیری یہ نماز فعل عبث ہوگی اور فعل عبث حرام ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے رسول کی مخالفت کی وجہ سے سزا دے۔

ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو جب کہ عشاء کی اذان ہو چکی تھی نماز کے لیے بلاتے دیکھا اس پر آپ نے اسے مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا

⑤ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ (۳۵ھ)

آپ بدعت کی ابتداء صحابہؓ کے بعد سے کرتے ہیں یہ جو کچھ کریں یہ بدعت نہیں ہے صحابہؓ رازدارانِ نبوت اور مزاج شناسانِ حضرت خاتم النبیینؐ تھے۔ ان سے کوئی چیز نئی بھی نظر آئے تو اسے آنحضرتؐ کے اذنِ خاص سے مربوط کیا جائے۔ اسے بدعت نہ کہا جاسکے گا۔ ہاں جو عمل ان میں سے کسی سے ثابت نہ ہو اسے عبادت سمجھ کر نہ ناقلیناً ممنوع ہوگا۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں:-

كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَّبِعْهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَعْبُدُوهَا. ^۱
ترجمہ: ہر وہ عبادت جسے اصحابِ رسولؐ نے تعبدی درجہ نہیں دیا تم اس راہ سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو۔
آپ نے یہ بھی فرمایا:-

فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدْعِ لِلْآخِرِ مَقَالًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَاءِ خذُوا بِطَرِيقِ
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ^۲

فرمایا خدا کی قسم آئندہ زمانے میں بدعت پھیل جائے گی یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بدعت کو ترک کرے گا تو لوگ اس کو کہیں گے کہ اس نے سنت ترک کر دی ہے۔ (یہ سنی نہیں رہا)۔

حضرت حذیفہؓ کی یہ پیشگوئی ہمارے اس دور میں پوری ہو چکی ہے کہ اہل بدعت علمائے دیوبند کو کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت نہیں ہیں اہلسنت بس ہمیں ہیں جنہوں نے ایک ایک سنت کو بدعت کی آغوش میں لے رکھا ہے۔

⑥ حضرت عبداللہ بن عباسؓ (۶۸ھ)

آپ نے فرمایا:-

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالِاسْتِقَامَةِ وَاتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ. ^۳

ترجمہ: تقویٰ اور استقامت کو لازم پکڑو سنت کی اتباع کرو اور بدعت پیدا نہ کرو۔
 آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ مشرق و مغرب میں جہاں بھی کوئی بدعت پھوٹتی ہے وہ شیطان
 کی پیداوار ہے۔

جب لوگوں میں اس کے بارے میں چہ میگوئیاں ہوتی ہیں تو وہ تصنیف کے لیے علماء کرام
 کے پاس آتے ہیں یہ علماء حق کا وظیفہ ہے کہ وہ انہیں بدعات سے چھڑائیں اور سنتوں پر لگائیں
 سو بدعات اسی طرح بدعتی پر ماری جاتی ہیں اور وہ ناکام ہو کر رہتا ہے۔

دورِ اول میں بدعات کے خلاف اٹھنے والوں میں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت
 علی المرتضیٰؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سرفہرست ہیں۔ انہوں نے دین میں
 داخل کی جانے والی ہر نئی بات کو علی الاعلان بدعت کہا اور کوئی مصلحت انہیں اس اظہارِ حق سے
 نہ روک سکی۔ فجزاھم اللہ احسن الجزاء۔

اس امت کا دوسرا ہزار شروع ہوا تو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ اس پہرہ و فاپر
 آئے اور اس طرح شریعت کی حفاظت فرمائی کہ بدعتِ حسنہ تک کو اس خطیرہ قدسیہ میں داخل
 نہ ہونے دیا۔ اور پھر ان کی راہ پر حضرت شاہ ولی اللہؒ، حضرت شاہ عبدالعزیزؒ، حضرت قاضی
 ثناء اللہ پانی پتیؒ اور حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ پورے عزم و ہمت سے چلے اور کتاب و سنت
 کے گرد حفاظت کی ایک پوری خندق کھود دی۔

چودھویں صدی میں بدعات کے خلاف اٹھنے والے اکابر

اس دورِ آخر میں اس محاذ پر فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہیؒ، حضرت مولانا
 غلیل احمد محدث سہارنپوریؒ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولانا مرتضیٰ حسن
 چاند پوریؒ نے اقامتِ سنت اور ردِ بدعات کی محنت کی ہے۔ یہاں تک کہ آج بے صغیر پاک و ہند
 میں جہاں بھی آپ کو بدعت کی راہیں مسدود ملیں گی اس کے پیچھے آپ کو انہی حضرات کے کسی نہ کسی
 شاگرد یا متوسل کا ہاتھ نظر آئے گا۔ اب ان حضرات کی کامیابیوں سے ردِ بدعات کی بنیاد قائم ہو چکی

ہے اس کے ضوابط منتہی ہو چکے ہیں اور ان پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آج آپ کو کوئی ایسی بدعت سننے میں نہ آئے گی جس کا رد نہ ہو چکا ہو اور اس پر لکھنا نہ جا چکا ہو۔ جہاں کہیں بھی کوئی بدعتی اُبھرا اللہ تعالیٰ نے وہیں سے کسی نہ کسی وفادار سنت کو اس کے مقابل لاکھڑا کیا اور اب اہل عبت کے پاس سوائے ضد کے اور کوئی وجہ نہیں رہی جس کے باعث آج بھی بعض حلقوں میں بدعات کی اندھیریاں قائم ہیں۔ تاہم ابھی اس محاذ پر اور تبلیغی کام کرنے کی ضرورت ہے۔

غلط بات پر اڑنا بنو آدم کی شان نہیں

انسان فطری طور پر آدمی ہے — یعنی آدم کے مزاج والا — کہ خدا کی محبت اور طلب قرب میں حکم کو نہ دیکھے۔ اپنی خواہش پر چل نکلے اور جوشِ عمل میں آگے بڑھنے لگے — اور پھر جب اس پر اسے ٹوک دیا جائے تو توبہ اور انابت کے ساتھ جھکے اور اپنے اصل حکم پر آجائے — آدم مزاج وہی ہے اور آدمی اسے ہی کہتے ہیں۔

میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی

کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے مقام اس کا

حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب اسی طلبِ قرب میں گئے اور وہ سمجھتے تھے کہ میں اس سے دائمی قرب الہی پالوں گا۔ بدعتی بھی سمجھتا ہے کہ میرے یہ اعمال بدعت طاعتِ خداوندی ہیں اور قرب الہی کا ذریعہ — اور وہ اس حکم کو نہیں دیکھتا کہ اس کامل دین میں اب کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرما گئے۔ من احدث فی امرنا ہذا مالس منہ فمورد او کا قال صلی اللہ علیہ وسلم۔

بریلوی کہتے ہیں حضرت آدم کا عمل اس لیے خطا ٹھہرا کہ اس پر منع وارد تھی۔ انہیں اس سے

روکا گیا تھا۔ سو بدعت وہی ہے جس پر منع وارد ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے نئے نئے اعمال طاعت

جن کو تم عبادت اور نیکی سمجھ کر کرتے ہو کیا ان تمام پر من احدث فی امرنا ہذا کی منع وارد نہیں؟

وہ منع جہنی تھی اور یہ منع کلی ہے وہ منع وقتی تھی اور یہ شریعت دائمی ہے جو نئی جمع و تفریق سے بالا ہے اور سنت کی رکھوالا ہے یہاں اسے ایک ضابطہ کے تحت رکھا گیا ہے کہ دین کامل مکمل ہو چکا اب اس میں تاقیامت کوئی کمی یا زیادتی نہ ہو سکے گی۔ دین میں کوئی نیا کام اسے دین سمجھتے ہوئے داخل نہیں کیا جاسکتا۔ اور ایسا کرنا دین میں بدعت کا دروازہ کھولتا ہے۔

پھر ربیلوی اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اس پر متنبہ کیا گیا تو وہ اپنی بات پر اڑے نہیں۔ فوراً توبہ میں جھک گئے۔ سواب آدمی کی فطرت یہی ہے کہ اپنی غلطی پر اڑے نہیں۔ خطا کو توبہ کے پانی سے دھو ڈالے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنتے تو دیکھا لیکن آدم کی توبہ و انابت کا یہ کمال ابھی اس پر نہ کھلا تھا۔ ورنہ وہ بھی سجدہ کر دیتا۔ حضرت شیخ الاسلامؒ لکھتے ہیں:-

جب اس غلطی کے بعد انہوں نے توبہ و انابت اختیار کی تو ابلیس لعین کو ان کے اعلیٰ کمال اور امتیازی نجابت و شرافت کا مشاہدہ ہو گیا ہوگا بلکہ

یاد رکھیے اہل بدعت کا اپنی بدعات پر اڑنا انہیں ہرگز آدمی فطرت نہیں رہنے دیتا۔ اپنی غلط بات پر اڑنے کا سنگ بنیاد شیطان نے رکھا تھا اور اب تک شیطان مزاج لوگ اپنی ضد کی لکیر کو پیٹتے چلے جا رہے ہیں۔

بدعت کی زینت اور رونق

وہ اعمال جن میں شریعت کی اصل نہیں اور لوگوں نے وہ خود بنا رکھے ہوں شیطان انہیں ایسی زینت اور رونق دیتا ہے کہ نادان لوگ اس کی چمک دمک میں کھو جاتے ہیں اور حرص و لالچ کے رسیا اس کی کشش اور لپک میں کلیتہً سمو جاتے ہیں۔ ابلیس نے تو ان شراب الغرر کے حضور ہی کہہ دیا تھا۔

قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولا غوينهم اجمعين الا

عبادك منهم المخلصين۔ (پکا: الحجر ع ۳ آیت ۳۹)

ترجمہ۔ اے رب تُو نے مجھے جو دوسری راہ پر ڈال دیا اب میں ان انسانوں کے لیے زمین کو
آراستہ کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا ماسوا تیرے مخلص بندوں کے۔
ہندوؤں کے ہاں دسہرے کے رنگازنگ عجمے مختلف ڈیزائنوں کے دیوتاؤں کے بُت
بولی کے رنگازنگ کے پھینٹے — عیسائیوں کے پھولوں سے لدے کرسمس فادرز اور دیواروں
پر لگی تصویریں اور جھنڈیاں کرسمس تقریبات کے پھلکتے جام — آتش پرستوں کے شعلہ دار
فانوس اولمپک شعلہ بردار جلوس — شیعوں کے رنگین تعزیئے اور جھنڈیوں سے لدے ذوالجناح
کے جلوس — اہل بدعت کے عرسوں کی چادریں۔ دسویں اور چہلم کے مخلوط اجتماعات۔ جلووں کے
جلوے اور قوالوں کے نغمے — یہ وہ رونقیں اور زینتیں ہیں جو اسلاف کی طرز پر چلنے والی
مسجدوں میں آپ کو کہیں نہ دکھائی دیں گی اور انسان ان میں کھو کر اسلام کی فطری سادگی اور اس
اخلاص و اعتقاد کو بیکسر بھول جاتا ہے جو الہی تعلیم کی بنیاد تھی۔ پھر ان رونقوں کے ساتھ جب دنیا کی
وجاہت اور رعب و داب بلکہ کچھ لاپچ بھی شامل ہوں اور ملکوں کے صدر اور حکمران بھی عوامی تائید
حاصل کرنے کے لیے اس طرف بڑھنے لگیں تو آسمانی ہدایت اور الہی تنظیم بیکسر دم توڑ کر رہ جاتی
ہے اور حق یہ ہے کہ شیطان نے جو کچھ کہا تھا اس نے کر دکھایا اور اولادِ آدم کو بڑے بڑے
بھلاوے دیئے۔

واذین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لکم الیوم من الناس و

اتی جار لکم۔ (پٹا: الانفال ع ۶)

ترجمہ۔ اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو

اور بولا کوئی بھی غالب نہ ہو گا تم پر آج لوگوں میں سے اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔

دیکھئے یہاں شیطان کس طرح ان اعمال کو زینت بنا کر دکھا رہا ہے۔ اس سے اس قریب

کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے جو شیطان ان کے لیے کھودتا ہے — بہت سے عوام اور جہلاء ان مجالس

بدعت اور محافل عرس میں محض اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں انہیں اچھے خاصے ذائقے میسر آجاتے ہیں۔ وہاں کھانے پینے کی رونقیں لگتی ہیں۔ اور دیکھنے دکھانے کے لیے ہر رنگ کے جلوسے اور سبزے اور ملنے ملانے کے کھلے مواقع اور مزے میسر آ جاتے ہیں۔ دنیوی دلچسپیوں اور رونقوں کی اچھی خاصی بہار ہوتی ہے اور نام پھر بھی دین کا چل رہا ہوتا ہے کہ جو روکے یا ٹوکے فوراً بعد مذہب کا نام پائے یا سارے حالات کو دیکھ کر آنکھ پھڑپھڑا لے اور خاموشی سے گزر جاتے۔

مسجدوں میں خاموشی اور خشیت کا سماں

اس کے بالمقابل مسجدوں اور عبادت خانوں میں کیا رکھا ہوتا ہے۔ خاموشی اور خشیت کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ مومنین » اولئک ماکان لہم ان یدخلوہا الا خائفین « کے جلو میں وہاں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کوئی سامان چمک نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ سوا دھڑکن آئے۔ اکثریت ادھر ہی بھاگتی ہے اور بڑی تیزی سے الہی حدود کو پھاندتی چلی جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو بڑی بڑی درگاہوں کے عرسوں میں جا کر خود دیکھ لیں۔ ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔

فان كنت لا تدري فتلک مصیبة

وان كنت تدري فالمصیبة اعظم

بریلوی حب ان مجالس سے لوٹتے ہیں تو رستے میں ان کی زبان پر یہ چرچے ہوتے ہیں سبحان اللہ بڑی رونق تھی۔ بڑی بہار تھی۔ کھانے پینے کو بہت کچھ تھا۔ بڑے مزے تھے۔ نئے پرانے سب آشنا خوب ملے اور بار بار ملے بس و مابقی ہوں۔

⑤ رونق والے اعمال ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتے

رونق والے اعمال کچھ ایسے بھی ہیں جو بجائے خود جائز ہیں بدعت نہیں لیکن چونکہ ان کے بجالانے میں نفس انسانی خود ایک غلط محسوس کرتا ہے اس لیے وہ ان اعمال کے برابر نہیں لائے جاسکتے

جن کے پیچھے صرف روح ایمان کا فرما ہوتی ہے اور امتی صرف اتباع رسول کے جذبہ سے انہیں عمل میں لاتا ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کپڑا دینا نیک اعمال بجائے خود جائز اور مندوب ہیں مگر ان میں کچھ رکھ رکھاؤ اور کھانے پینے کی رونق بھی ہے جو نفس انسانی کو محفوظ کرتی ہے اس پر قرآن کریم کہتا ہے:-

أَجْعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِى عِنْدَ اللَّهِ (نپ التوبہ ۱۹)

ترجمہ کیا تم نے ٹھہرا کھا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا بسانا اس کے برابر جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور لڑا اللہ کی راہ میں۔ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں۔

ایصالِ ثواب برحق ہے مگر اسے بدعات سے ملوث کر کے مجلسوں کی جو رونق بنتی ہے اور اس کے لیے بڑے جاذب اجتماعات ہوتے ہیں اور اچھے بھلے گھروں کے کھاتے پیتے لوگ یہاں مسکین کے خیراتی کھانوں پر ٹوٹتے ہیں کہ مجال ہے کوئی فقیر ہاں رسائی پاسکے تو ایسے اعمال کب ان اعمال کی برابری پا سکتے ہیں جن کو اپنا بستر بھی خود اٹھاتا پڑتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنے خرچ پر نکلتا ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے کام بھی اللہ کے ہاں ایک درجے کے نہیں ہو سکتے۔

بدعت کی لپک اور کشش

اہل بدعت ایسے جتنے اعمال کرتے ہیں اس اُمید میں کھو کر کرتے ہیں کہ آخرت میں انہیں ان کی جزا ملے گی اور ان کے اقتقاد میں ان کی یہ طاعت اور نیاز حق ہوتی ہے۔ جنگلوں کے سادھو اور پہاڑوں کے راہب اس اُمید میں دنیا چھوڑتے ہیں کہ وہ خدا کو راضی کر پائیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے ہوتے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ خدا ان خود ساختہ اعمالِ طاقت سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ

صنعاً (پ، الکہف ع ۱۲)

ترجمہ جن کی کوشش دنیا میں ہی رہ گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب بنا رہے ہیں
(آخرت کے لیے) اپنے کام۔

مفسر بیضاوی ان لوگوں کی مثال میں عیسائی راہبوں کو پیش کرتا ہے۔

كالرهبانية فانهم خسروا دنياهم و اخروهم و هم يحسبون انهم
يحسنون صنعاً لعجبهم واعتقادهم انهم على الحق۔

ترجمہ جیسے رہبانیت کے لوگ جو اپنی دنیا میں بھی اور اپنی آخرت میں بھی گھائے میں
ہی رہے اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب نیکیاں بنا رہے ہیں اس میں وہ خوش ہیں اور
یہی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ان کے ان عملوں سے خدا خوش ہو رہا ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے وفي الآية اشارة الى اهل الاهواء والبدع۔ اور آگے لکھا ہے۔
وان هؤلاء القوم يبتدعون في العقائد ويراؤون بالاعمال فلا يعود
وبال البدعة والرياء الا اليهم۔

ترجمہ یہ لوگ اپنے عقائد بھی نئے بنا چکے ہیں (پہلے پیغمبروں کے طریقے پر نہیں ہے)
اور اعمال میں بھی وہ ریاکار ہیں۔ سو ان کی بدعات اور ریا کا وبال خود انہی پر
پڑے گا۔ دین حق کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

اہل بدعت کے مختلف طبقات

ان اہل بدعت میں وہ بھی ہیں جنہوں نے وہ دین جو سب انبیاء سے ایک چلا آ رہا تھا اسے
بدلا۔ توحید و رسالت اور آخرت دین کے بنیادی اصول ہیں۔ انہوں نے توحید کی بجائے تثلیث رست

کی بجائے خدا کا بیٹا اور نجاتِ آخرت کے لیے شریعت کی بجائے صلیبِ مسیح کی راہِ ستونیز کی گویا پُورا دین بدل ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت خاتم النبیین آئے تو آپ نے قوموں کو پھر اسی دین پر لوٹایا جو پہلے سب انبیاء کی مشترکہ اساس تھا اور آپ کو کہنا پڑا کہ میں کسی نئی قسم کا رسول نہیں ہوں اسی طرح کا ایک پیغمبر ہوں جیسے پہلے پیغمبر آتے رہے ہیں۔ میری رسالت کسی عہدی نوع کی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

قل ما كنت بدعا من الرسل۔ (پہ: الاحقاف ع ۱)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیں میں کوئی نیا رسول نہیں آیا۔

سوعیسیٰ ایسے اہل بدعت بنے جن کی بدعت انہیں کفر تک لے گئی۔ ہندو ایسے اہل بدعت ہوئے جن کی بدعت انہیں کھٹے شرک تک لے آئی۔ وہ اپنے مندروں میں بتوں کو لے آئے کہ یہ خدا کی عبادت میں ہمارے وسیلہ ہیں۔ یہ بت جن بزرگوں کے نام پر بنے ہیں وہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے۔ ایک بڑے خدا پر اعتقاد رکھتے ہوئے اعتقاد سے انہوں نے مندروں میں بت لایکھے اور اس الحاد نے انہیں عقیدہ توحید سے کلیتہً محروم کر دیا۔ گو وہ لاکھ کہتے رہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کی عقیدہ توحید میں بدعات انہیں کفر تک لے گئی ہیں۔

بدعت فی العقائد کے مجرم

پھر ان اہل بدعت میں وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر بدعت فی العقائد میں وہ بھی کفر کی سرحدوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو انسان کو خود اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو گناہِ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو موجودہ قرآن کو محرف اور مبدل سمجھتے ہیں اور اسے مخلوق جانتے ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو انبیاء و اولیاء میں خدا کا اترنا مانتے ہیں اور بر ملا اپنا یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں۔

جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

یہ سب طبقے بدعت فی العقائد کے مجرم ہیں اور انہیں معتزلہ و خوارج اور شیعہ اور
 حلویہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جو آیت ہم نے پہلے ذکر کی ہے اس میں ان کے اعمال
 ضائع ہو جانے کا بیان ہے۔ اب بدعت فی الاعمال کے مرتکبین بھی اسی کھاتے میں آتے ہیں۔
 الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ
 صَنْعًا۔ (پ: الکہف)

یہ سب مجرم اسی آیت کے ذیل میں آتے ہیں جن کی کوششیں یہیں دھری کی دھری رہ
 گئیں۔ اب اگر کوئی شخص یا طبقہ اہل سنت بھی کہلائے اور اس کے عقائد معتزلہ و خوارج اور شیعہ و
 حلویہ کے سے بھی نہ ہوں پھر بھی اگر وہ ایسے اعمال طاعت کرتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے نہیں کئے تو وہ بھی اس ذیل میں آجاتا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں ایسے
 اعمال کرتے رہے کہ انہیں اُمید تھی کہ آخرت میں وہ ان کا صلہ پائیں گے مگر وہ ان کے اعمال یہیں رہ گئے
 اور آگے نہ جاسکے۔

بدعت فی الاعمال کے رسیا

یہ لوگ بدعت فی الاعمال کے مجرم ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے اعمال سنت اور صحابہؓ کے
 پیلے میں نہ ڈھلے تھے۔ یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی بدعات تھیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے
 ایسے لوگوں کو مترج لفظوں میں بدعتی فرمایا۔ آپ نے ایک مسجد میں لوگوں کو بلند آواز سے ذکر کرتے
 سنا۔ ان لوگوں نے اجتماع بس اسی ذکر کے لیے کر رکھا تھا۔ آپ نے انہیں مسجد سے نکال دیا

صحیح اعمال طاعت میں اپنے التزامات

آگے بدعت کی ایک اور قسم ہے کہ اعمال کے ڈھانچے تو وہی ہوں جو پہلوں سے ہمیں ملے
 ہیں لیکن ان کا رکھنا اور ظاہری اہتمام پہلے سے کچھ بدل جائے اور اس پر صحابہؓ کا عمل ثابت نہ

ہو۔ مثلاً تہجد کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے دور میں عام طور پر گھر پر ہی جاتی تھی۔ اب اگر اسے اعلان و اہتمام کے ساتھ مسجد میں پڑھا جانے لگا اور یہ کبھی کبھار کی بات بھی نہ ہو تو کیا یہ ایک نیا عمل نہ سمجھا جائے گا؟ کسے معلوم نہیں کہ چاشت کی نماز و صلوٰۃ الضحیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن لوگوں نے جب اسے مسجد میں اہتمام سے پڑھنا شروع کیا تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس کے بدعت ہونے کا فتوٰ دیا۔ امام المفسرین حضرت حجاہؓ ایک دفعہ حضرت عروہ بن الزبیرؓ کے ساتھ مسجد میں گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک بڑا اجتماع ہے اور لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ مسجد میں حضرت ام المؤمنینؓ کے حجرہ کی طرف بیٹھے تھے ہم نے ان سے اس اہتمام سے مسجد میں نماز چاشت پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔

وَالنَّاسُ يَصَلُّونَ الضُّحَىٰ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بَدْعَةٌ.

ترجمہ۔ لوگ مسجد میں نماز چاشت پڑھ رہے تھے ہم نے آپ سے ان کی اس نماز کے بارے میں پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔

نئے انتظامات سے اصل بھی باقی نہیں رہتی

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس نماز کو عموم صلوٰۃ کے تحت شمار نہ فرمایا۔ کیونکہ یہ نماز جس خاص اہتمام اور شان سے پڑھی جا رہی تھی اس کا ثبوت تفصیلاً درکار تھا۔ یہ نہیں کہ بات تو اس اہتمام کی ہو رہی ہو اور اس پر مطلق نماز پڑھنے کے دلائل پیش کر دیئے جائیں حضرت علامہ شاطبیؒ (۷۹۰ھ) نے اس اصول کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے۔

ان الاصل اذا ثبت في الجملة لا يلزم اثباته في التفصيل فاذا ثبت
مطلق الصلوة لا يصح منه اثبات الظاهر والعصر والوتر او
غير ما حقي ينص عليه على الخصوص به

ترجمہ۔ اصل جب اجمالی طور پر ثابت ہو جائے تو اس سے اس کی تفصیل ثابت نہیں ہوتی۔ سو جب مطلق نماز کا ثبوت ملے تو اس سے نماز ظہر یا عصر ثابت کرنا یا نماز وتر وغیرہ ثابت کرنا نہ ہو سکے گا۔ یہاں تک کہ اس خاص مسئلے پر کوئی خاص دلیل وارد ہو۔

اجمال کا ثبوت تفصیل کے دعوے کو مفید نہیں

آپ نے عام طور پر یہ دیکھا ہو گا کہ جب بریلوی علماء سے دعا بعد نماز جنازہ کا حوالہ پوچھا جائے تو وہ مسئلہ کا تفصیل سے جواب دینے کی بجائے مطلق دعا کی آیتیں اور حدیثیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور اس خاص وقت (نماز جنازہ کے بعد) کی دعا پر حوالہ پیش نہ کر سکنے کی اپنی کمزوری کو ان عموماً کے تحت چھپانے کی سعی کرتے ہیں اور یہ بات ان سے چھپی نہیں ہوتی کہ سوال مطلق دعا کا نہیں ہو رہا۔ ان سے اس خاص وقت میں اس خاص بہنیت سے جماعت کے ساتھ دعا کرنے کا حوالہ پوچھا جا رہا ہے جو ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔

کسے پتہ نہیں کہ تہجد کی نماز شریعت میں ایک اپنا مقام رکھتی ہے مگر اسے بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ قائم کرنا اور اس کے لیے اہتمام کرنا جائز نہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ لکھتے ہیں:-

نماز تہجد را بجماعت مے گزارند۔ از اطراف و جوانب درال وقت مردم از برائے نماز تہجد جمع مے گردند و بجمیعہ تمام ادا مے نمایند و این عمل مکروہ است، بکراہت تحریمہ بلہ

ترجمہ۔ نماز تہجد کو یہ لوگ جماعت سے ادا کرتے ہیں اطراف و جوانب سے لوگ اس وقت تہجد کی نماز کے لیے آتے ہیں اور پورے اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں یہ عمل

مکروہ تحریمی ہے۔

اعمال کی شکلیں پہلی سی مگر اعتقاد اور ہو

اس سے آگے بدعت کا ایک اور بھی انداز ہے کہ اعمال کے ڈھانچے اور ظاہری شکلیں تو وہی ہوں جو ہمیں پہلوں سے ملے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ اخلاص و اعتقاد نہ ہو جو پہلوں کا تھا یہ اس میں محض ایک دکھاوے اور رونق کے لیے شامل ہو رہے ہوں۔ اب ان کے یہ اعمال بھی جو اپنی اصل میں ثابت تھے اسی فرق نیت سے بدعت بن جائیں گے۔

ان کے ڈھانچے گو وہی رہے مگر اندر وہ روح نہیں رہی جو انہیں سنت کا نام دینے سے روکتی تھی۔ اب یہ ریاکار کسی درجے میں اہل سنت کہلانے کے مستحق نہیں۔ یہ اہل بدعت کی کمزور ترین نوع ہے۔

ریا کار کے نیک اعمال ہرگز آگے نہ جاسکیں گے۔ اہل بدعت اور اہل ریا بس ایک انجام کو جا پہنچے اور حق یہ ہے کہ بدعت میں خود ریاکاری چھپی ہوتی ہے۔ آپ تفسیر روح البیان کی یہ عبارت پڑھ آئے ہیں۔

ان هؤلاء القوم یبتدعون فی العقائد ویرواؤن بالاعمال فلا یعود وبال
المبدعة والریا الا الیمور

ترجمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد میں نئی نئی راہوں پر آنکے اور یہ ان کے دکھاوے کے اعمال ہیں سو بدعت اور ریا کا وبال خود انہی پر ٹوٹتا ہے۔

قرآن پاک کی رو سے ضائع ہونے والے اعمال

ہم اب وہ پوری آیت پھیل آیت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کے تحت صاحب روح البیان نے مذکورہ بالا بات کہی ہے۔

قل هل ننبتکم بالاخسرین اعمالہ الذین ضلّ سعيہم فی الحیوة
الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعاہ اولئک الذین کفروا
بآیات ربہم ولقاءہ فحبطت اعمالہم فلا نفیم لہم یوم القیمۃ
وزناہ (پ: الکہف)

ترجمہ۔ آپ کہیں کیا میں تمہیں ان کی بات بتاؤں جن کا کیا ہوا اکارت ہی گیا۔ یہ وہ
لوگ ہیں جن کی کوششیں بس یہیں دھری رہ گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیکیوں
کے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی نشانیوں اور اس سے ملنے
کے منکر ہوئے سوان کے اعمال برباد گئے ہم انہیں قیامت کے دن (تراڑ دیں)
کوئی وزن نہ دیں گے۔

رفع تعارض

وہم یحسبون انہم یحسنون صنعاہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ اعمال اس نیت سے سجا
لاتے ہیں کہ آخرت میں انہیں ان کا صلہ ملے گا۔ مفسرین نے بھی یہاں ایسا ہی لکھا ہے۔
یعنی یعملون عملاً یتفعہم فی الآخرۃ۔

ترجمہ۔ آیت میں مراد یہ ہے کہ وہ یہ عمل (اس خیال سے) کرتے رہے کہ یہ انہیں
آخرت میں نفع دیں گے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ تھے اور وہ مانتے تھے کہ
ایک دن انہیں خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ امام فخر الدین رازی (۷۶۰ھ) بھی لکھتے ہیں۔
والاصل ان یقال ہوا الذی یأتی بالاعمال یظنہا طاعات وہی فی انفسہا
معاصی وان کانت طاعات لکنہا لا تقبل منہم لاجل کفرہم فاولئک

انما اتوا بتلك الاعمال لرجاء الثواب ۛ

ترجمہ۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ اعمال اس گمان میں کرتے تھے کہ یہ نیکیاں ہیں اور وہ کام اپنی ذات میں گناہ تھے اور اگر وہ نیکیاں بھی ہوں لیکن وہ ان کے کفر کے باعث لائق قبول نہ تھیں۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جو ثواب کی اُمید پر یہ اعمال کرتے رہے۔ شیعہ مفسرین علامہ عیاشی اور طبرسی لکھتے ہیں کہ ابن کواثر نے حضرت علیؑ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کے جملہ کفر و ابایات رہمہ کے بارے میں فرمایا:-

اولئك اهل الكتاب كفروا برہمہم وابتدعوا فی دینہم فخطت اعمالہم و
اہل النہر منہم ببعید ۛ

ترجمہ۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنے رب کی کتاب کا انکار کیا اور اپنے دین میں بدعات پیدا کر لیں۔ ان کے نیک اعمال ضائع گئے اور خوارج بھی ان لوگوں سے کچھ زیادہ دور نہیں رہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بعثت اور آخرت کے منکر نہ تھے۔

اس کے ساتھ دوسری آیت الذین کفروا بایات رہمہم ولفائہ بتاتی ہے کہ وہ خدائی آیات کے منکر تھے اور معاد کے قائل نہ تھے۔ سو یہ کھلے کافروں کا بیان ہے۔ ان لوگوں کا بیان نہیں جو دین حق کو مان کر پھر اس میں بدعت کی راہیں نکالتے ہیں۔ اس ظاہری تعارض کو رفع کرنے کے لیے مفسرین نے دوسری آیت میں تاویل کی ہے کہ یہاں یہ کفروا بایات رہمہم سے مراد معاد اور آخرت کا کھلا انکار نہیں۔ آیات الہیہ کے ان دلائل کو پس پشت کرنا ہے جو ابدی سچائی کا پتہ دیتے ہیں۔ حبطت اعمالہم بھی اسی کا قرینہ ہے کیونکہ منکرین بعثت کے اعمال نے تو وجود ہی نہ پکڑا تھا۔ یہاں ان اہل بدعت کا بیان ہے جن کے اعمال میں سنت کے موافق نہ ہونے کے باعث

وزن نہ آسکا۔ منکرین معاد کا تو کوئی عمل (آخرت کے لیے) وجود میں ہی نہیں آتا۔ وہ کوئی کام اس اُمید سے نہیں کرتے کہ یہ عمل آگے ان کے کام آئے گا۔ سو یہاں کفر و ابایات رہمہ سے (آخرت کے) کھلے منکر مراد نہیں ہیں۔

حضرت مصعب بن سعد (۱۰۴ھ) نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم (۵۵ھ) سے دریافت کیا کہ اس آیت میں خوارج کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔ یہ دونوں بعثت اور آخرت کے منکر نہ تھے۔

یہود و نصاریٰ اور خوارج میں سے کوئی بھی خدا اور آخرت و معاد کا منکر نہیں۔ یہ سوال و جواب بتاتا ہے کہ یہاں کفر و ابایات رہمہ و لقاءہ کو اس کے ظاہر پر نہیں رکھا گیا۔ بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیات الہی کے ان دلائل کو دل میں جگہ نہ دیتے تھے جن سے حق کا چہرہ نکرتا ہے اور بس یہی ان کا کفر تھا۔

امام بخاریؒ کتاب التفسیر میں نقل کرتے ہیں:-

عن مصعب قال سألت ابي قال هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا
المحورية قال لا هو اليهود والنصارى^۱

ترجمہ: حضرت مصعبؓ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے اس آیت کے متعلق پوچھا کیا اس میں خارجیوں کا حکم بیان کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہاں یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰؑ اور مفسر جلیل حضرت ضحاک (۱۰۴ھ) سے روایت ہے کہ اس آیت میں خوارج کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

خوارج کو اپنے عملوں پر ناز تھا اور ان کے عملوں کا یہ ظاہری رکھ رکھاؤ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی میں بھی منقول ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے بیٹے ابوسلمہؓ اور عطاء بن یسارؓ

حضرت ابوسعید الخدري رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور خوارج کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے :-

يُخْرِجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَواتَكُمْ مَعَ صَلَواتِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمُوقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّمْعِ مِنَ الرَّمِيَةِ ۚ
ترجمہ۔ اس امت میں ایک گروہ ہوگا کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کمزور سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کی جھجھکے سے آگے نہ بڑھے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو تھپید کر آگے نکل جاتا ہے۔

خوارج

یہ لوگ پہلے حضرت علی المرتضیٰؑ کے گروہ میں شامل تھے پھر جنگ صفین کے آخر میں انہوں نے تحکیم کے موضوع پر حضرت علیؑ سے اختلاف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شیعان علیؑ آپ کے سامنے تھے، آپ کو مامور من الشرا امام نہ سمجھتے تھے۔ ورنہ قدم قدم پر وہ آپ سے اختلاف نہ کرتے جب یہ لوگ حضرت علیؑ سے علیحدہ ہوئے تو یہ خارجی کہلائے۔ یہ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ دونوں کے خلاف تھے اور دونوں کو کافر کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اعمال کا ظاہری اہتمام ان کے ہاں بہت تھا۔ خارجیوں کا یہ تعارف نہیں کہ وہ صرف حضرت علی مرتضیٰؑ کو برا کہتے ہوں بلکہ حضرت معاویہؓ کو بھی وہ برابر کافر سمجھتے تھے اور وہ صرف اپنے اعمال پر نازاں تھے۔ سو صرف حضرت علیؑ کو برا کہنے والے خارجی نہیں ناصبی ہوتے ہیں۔

قرآن کریم میں اعمال کی ظاہری شان و شوکت کو اسی مقام پر زد کیا گیا ہے۔ سو حضرت علی مرتضیٰؑ کے نزدیک اس آیت کا مصداق یہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے ظاہری رکھ رکھاؤ میں کھو گئے اور سمجھتے

ہے کہ وہ ان اعمال کی جزا آخرت میں پالیں گے۔ یہ لوگ حقیقت میں آیات الہی کے ان دلائل کے منکر تھے جو قرآن کریم مومنین کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے۔
حافظ ابن کثیر الدمشقی (۷۴۷ھ) لکھتے ہیں:-

وقال علی بن ابی طالب والضعالک وغیر واحد ہم المحرورية ومعنی هذا عن علی ان هذه الآية الکريمة تشمل المحرورية کما تشمل اليهود والنصارى لانها نزلت فی هؤلاء علی المخصوص وانما هی عامة فی کل من عبد الله علی غیر طریقة مرضیة بحسب انہ مصیب فیہا وان عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود بل

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب صحابہ کرام اور دوسرے کئی مفسرین نے اس سے خوارج ہی مراد لیے ہیں اور حضرت علیؑ سے اس آیت شریفہ کا یہی مفہوم منقول ہے کہ یہ بات جس طرح یہود و نصاریٰ کو شامل ہے خارجیوں کو بھی شامل ہے۔ آپ کی یہ مراد نہیں کہ یہ آیت خاص خوارج کے متعلق اُتری ہے یہ آیت ہر اس شخص کو عام ہے جو اللہ کی عبادت اس کے بتائے طریقے پر نہ کرے (اپنے طریقے گھڑے) اور سمجھے کہ وہ درست کر رہا ہے اور اس کا یہ عمل مقبول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ غلط کار ہے اور اس کا یہ (بدعت کا) عمل مردود ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ (۸۵۲ھ) لکھتے ہیں:-

محدث عبد الرزاق روایت کرتے ہیں ابن الکواہر نے حضرت علیؑ سے پوچھا بالآخرین اعمال سے کون لوگ مراد ہیں۔ آپ نے فرمایا: ویک منہم اهل حرو وراء (تجھے کیا ہوا یہ خوارج ہیں جن کے اعمال ضائع ہوئے، اس کے بعد ہے:-

ولعل هذا هو السبب في سوال المصنعب اياه عن ذلك وليس الذم قاله

على بعيد لان اللفظ يتناول له وان كان السبب مخصوصاً به

اس کے بعد ابن الجوزی سے بھی یہ عبارت نقل کی ہے۔

انهم تعبدوا على غير اصل فابتدعوا فحسروا والاعمال به

ترجمہ۔ ان لوگوں نے اصل بنیاد کے خلاف ہنگامی بدعات گھڑ لیں اور اپنی عمروں

اور اپنے اعمال کو گھاٹا دیا۔

ان تفصیلات سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہاں ان لوگوں کے اعمال مردود بتائے

گئے ہیں جو انہیں اسی امید سے بجالاتے ہیں کہ یہ آخرت میں ان کے کام آئیں گے مگر وہ ان کے کام

پیما نہ سنت کے مطابق نہیں ہوتے، بدعات ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ آخرت کے

ترازو میں ان اعمال میں کوئی وزن نہ آئے گا۔

اس دنیا میں چیزوں میں وزن کشش زمین سے آتا ہے جتنی کوئی چیز زمین سے دور ہوتی ہے

اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر جا کر چیزیں اپنا وزن چھوڑ دیتی ہیں۔ آخرت میں

اعمال میں وزن ان کے موافق سنت ہونے کی بنا پر ہوگا اور جو اعمال حضورؐ اور صحابہؓ کی موافقت میں

میں نہ ہوں گے ان میں کوئی وزن نہ آئے گا۔

اعمال کی مختلف قسمیں

① اعمال دنیا

یہ وہ کام ہیں جو انسان دنیا کے لیے کرتا ہے جیسے تجارت، زراعت، ملازمت، محنت۔

صنعت اور مزدوری وغیرہ ان کے صلہ اور جزا کی اسے یہیں امید ہوتی ہے نہ کہ آخرت میں۔ نہ آخرت

لہ فتح الباری جلد ۱ ص ۱۴۱

کے لیے اس نے یہ کام کئے نہ آخرت میں ان کے صلے کی اسے کوئی امید بندھی تھی۔ یہاں کے یہ اعمال بس یہیں کے لیے کیے گئے اور وہ یہیں رہ جاتے ہیں آگے نہیں جلتے۔

② اعمال آخرت

یہ وہ کام ہیں جن کے صلے کی انسان کو آخرت میں اُمید لگی ہوتی ہے۔ وہ اسی امید میں نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب وہ ان نیکیوں کی جزاء پالے گا۔ آخرت کے لیے کیے گئے یہ اعمال پھر دو قسم کے ہیں۔

①— بدعات

یہ وہ اعمال ہیں جو حضورؐ اور صحابہ کرامؓ کے پیمانہ عمل میں کبھی نہ آئے تھے بلکہ لوگوں نے خود بنا لیے۔ اور امید پھر بھی ہے کہ یہ آخرت میں ان کے کام آئیں گے۔

②— اعمال طاعات

یہ وہ اعمال ہیں جو حضورؐ کی سنت اور صحابہ کرامؓ کے طریقے کے مطابق کئے گئے۔ اعمال گویا تین قسم کے ہوتے۔

① ایک وہ جن کی محنت یہاں اور صلہ بھی یہاں ملے گا یہ اعمال دنیا ہیں۔

② دوسرے وہ جن کی محنت یہاں (دنیا میں) اور جزاء وصلہ وہاں (آخرت میں) ملے گا، یہ اعمال طاعت ہیں جو پیمانہ سنت کے مطابق کیے گئے۔

③ تیسرے وہ اعمال ہیں جن کی محنت یہاں مگر ان کی جزاء نہ یہاں نہ وہاں — یہاں اس لیے نہیں کہ وہ کئے ہی آخرت کے لیے گئے تھے اور وہاں (آخرت میں) اس لیے نہیں کہ وہ اعمال پیمانہ سنت پر پورے نہ اُترے۔ نہ وہ صحابہؓ کے سانچے میں ڈھلے تھے بدعت کی ظلمت نے انہیں اُٹھنے ہی نہ دیا تھا۔ الشریب العزت کے حضورؐ تو پاک کلمے ہی اور پُر اُٹھتے ہیں نہ کہ ضد سے اختیار کی گئیں بدعات اور ان کے شور و نغمے۔

الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح میں فعه۔ (پ: ۲، فاطر ع ۲)

ترجمہ۔ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاک کلام اور کام نیک اس کو اُٹھالیتا ہے۔

یعنی صرف نیک باتیں الشرب العزت کی طرف نہ ہتی ہیں اور دوسرے اعمال صالحہ جو سنت کے مطابق ہوں، انہیں اٹھنے میں سہارا دیتے ہیں۔ سو بدعت کے اعمال بس صرف یہیں کے یہیں رہ جائیں گے آگے نہ جاسکیں گے اور اہل بدعت بس یہیں ہاتھ ملتے رہیں گے۔ انہی کا حال یہاں بیان کیا گیا ہے۔

الذین ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون

صنعا۔ (پ: ۱۶، الکہف ع ۱۲)

ترجمہ۔ وہ لوگ جن کی کوششیں ہیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیکیاں بنا رہے ہیں۔

جو عمل پیمانہ سنت پر نہ ڈھلا ہوا اور اسے کارِ خیر اور نیکی سمجھ کر کیا جائے اس کا ثمر آخرت میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہ ہو گا۔ یہ نور سنت ہے جس کی چمک اس جہان کی سرحدوں سے آگے بھی روشنی دے گی۔

اسلام دین کامل ہے اور پیمانہ سنت پر نئی پیدا ہونے والی دینی ضرورت کو پیدا کرنے کے لیے اصولاً لبریز ہے ہمیں کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں — حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کسی نئے نبی کی آمد ہے نہ انتظار — سو اس دین میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ نہ اس میں کسی کمی کا کوئی احتمال ہے جس نے بھی اس دین میں کوئی نئی بات داخل کی جو اس میں سے نہ تھی تو اس کا یہ عمل مردود ہے۔ آپ خود فرما گئے۔

من احدث في امرنا هذا ماليس منه فورة۔

جو شخص دین کی کوئی بات کرتا ہے جو دین کی نہیں ماليس منہ اس پر پوری طرح منطبق ہے تو کیا اُس نے اللہ تعالیٰ پر افتراء نہیں کیا؟ دین کی بات تو اللہ تعالیٰ سے ہی نسبت رکھتی ہے تو اپنی

طرف سے کوئی دین کی بات بتانا اللہ اور اس کے رسول برحق پر اقترار کرنا ہے۔

ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا

على الله الكذب. (پاک: الغلغ)۔

ترجمہ۔ اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنانے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پر اقترار باندھنا ہوا۔

حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

ویدخل فی هذا کل من ابتدع بدعة لیس له فیہا مستند شرعی

ترجمہ۔ اور اس حکم میں ہر وہ شخص داخل ہے جس نے کوئی بدعت گھڑی ہے جس کے لیے کوئی سند شرعی (دلیل ہو یا نظیر) موجود نہیں۔

من احدث فی امرنا هذا میں احداث عام ہے

من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ میں احداث مطلق ہے وہ ذاتِ شئی کا ہو یا

وصفِ شئی کا۔ اور وہ احداث بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ۔ سب کا ایک حکم ہے اور وہ یہ ہے

کہ وہ عمل مردود ہے کرنے والے کے منہ پر مارا جائے گا کبھی قبولیت نہ پائے گا۔

اگر ذاتِ شئی میں احداث نہیں (مثلاً مساکین کو کھانا کھلانا یہ کوئی نئی بات نہیں) مگر

وصف و قید میں احداث ہے جیسے کوئی خاص تاریخ اعتقاداً مقرر کر لی اور اس میں زیادہ ثواب

کا عقیدہ رکھ لیا تو وہ سارا عمل ایک شمار ہو گا۔ ذاتِ شئی اور وصفِ شئی میں فرق نہیں کیا

جائے گا۔ اور یہ بات کسی صاحبِ علم سے مخفی نہیں کہ جائز اور ناجائز کا مرکب ناجائز ہی ہوتا

ہے۔ حلال اور حرام کا محمول حرام ہی ٹھہرے گا۔

کسی میں بعض باتیں ایمان کی ہوں اور بعض کفر کی تو اسے کافر ہی سمجھا جائے گا یہ نہ کہا جائے گا کہ وہ ساٹھ فیصد مسلمان ہے اور چالیس فیصد کافر۔ سو جو چند سنتوں پر عمل کرے اور چند بدعتوں پر بھی عمل پیرا ہو تو اسے بدعتی ہی کہیں گے سُنتی نہ کہیں گے۔ مرکب لایحوز اور یحوز لایحوز ہی ہوتا ہے۔

احداث ذات اور وصف دونوں میں ہوتا ہے

بریلوی احداث کو صرف ذات میں محدود کرتے ہیں اسے مطلق نہیں سمجھتے اسے وصف تک عام نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ مطلق ہے احداث ذاتِ شئی کا ہو یا وصفِ شئی کا۔ یہ لفظ دونوں کو عام ہے۔ اذان اپنی ذات میں احداث نہیں قبرستان میں دفن سے پہلے بطور عادت اذان دینا احداث ہے۔ بریلوی اسے بدعت نہ کہیں گے کیونکہ اذان اپنی ذات میں ثابت ہے۔ لیکن اہل سنت اسے بھی احداث میں داخل کریں گے جو چیز وصفِ شئی میں کوئی تبدیلی لائے اور کوئی اسے نیکی سمجھے تو اس نے دین میں ایک نئی ایجاد کی۔

مالیس منہ میں بھی ما عام ہے جو ذاتِ شئی اور وصفِ شئی دونوں کو شامل ہے۔ اہل بدعت اس کے عموم کو بڑی بے دردی سے توڑتے ہیں اور یہ شریعت میں ایک تغیر پیدا کرنا ہے۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری نے یہ راہ اپنی طرف سے نکالی ہے۔

اس نئی بات نکالی ہوئی کا مردود ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ مخالف

ہو کتاب و سنت کے۔ بس یہی ہم نے دعویٰ کیا ہے۔

یہاں مخالف ہونے سے مولوی صاحب کی مراد یہ ہے کہ اس کے خلاف کتاب و سنت

کا حکم موجود ہو۔ مثلاً یہ کہ کوئی حدیث ہو کہ قبرستان میں دفن سے پہلے اذان نہ دی جائے۔

تب یہ قبرستان کی اذان بدعت ٹھہرے گی ورنہ یہ دفن کے وقت اذان دینا بدعت نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے مخالف کوئی آیت یا حدیث موجود نہیں ہے۔ بریلوی علماء عام کہتے ہیں گے کہ اس سے کہیں منع تو نہیں کیا گیا۔

اگر یہ لوگ یہاں مخالف سے اس کا کتاب و سنت میں موجود نہ ہونا مراد لیتے جو لفظ غیر کا تقاضا تھا تو بے شک یہ لوگ بدعت سے بچ جاتے۔ لیکن انہوں نے مخالف ہونے سے مراد اپنی ایک من گھڑت مراد لے لی کہ کتاب و سنت میں اصلاً یا فرعاً اس سے روکا نہ گیا ہو۔ حالانکہ حدیث میں تصریح موجود تھی کہ یہاں حدیث سے مراد غیر امر منقول ہے۔

من احدث فی امرنا هذا مالس منه فهو رد قال ابن عیسیٰ قال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صنع امرًا علی غیر امرنا فهو رد۔^۱

ترجمہ جس نے ہمارے دین میں وہ کام کیا جو ہمارے کام کے علاوہ ہو
(کتاب و سنت میں مذکور نہ ہو) تو وہ عمل مردود ٹھہرے گا۔

بریلوی لوگ اکثر یہاں لفظ مخالف کو بھی عام رکھتے کہ یہ شریعت کے کسی حکم کے خلاف ہو نہ اس کے علاوہ ہو تو وہ ہرگز اس دلدل میں نہ گھرتے کہ یہاں گرتے تو کئی دیکھے گئے لیکن اس سے نکلنے کی توفیق کسی خوش نصیب کو ہی ملی ہے۔

جو عمل کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو اس کا حکم

جو عمل کتاب و سنت کے کہیں خلاف نہ ہو اور کتاب و سنت میں کہیں ماذون بھی نہ ہو تو سوال یہ ہے کہ اگر اس پر عمل کرنے کی اجازت سمجھی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کا حکم کتاب و سنت کی رو سے کیا ہوگا اس کا حکم دریافت کیا جانا ضروری ہے۔ کیونکہ ہم دین میں

کتاب و سنت کو ہی ضابطہ حیات سمجھتے ہیں۔ فقہاء ایسے اعمال کو مباح کا درجہ دیتے ہیں جو نہ کتاب و سنت میں ممنوع ہو نہ ماذون۔

یہاں یہ سوال اُبھرتا ہے کہ اس مباح پر عمل اسے نیکی سمجھ کر کیا جائے گا یا صرف بایں عقیدہ کہ اس میں ہم پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اگر اسے ایک نیکی سمجھ کر کیا جائے گا تو یہ مباح نہ رہا مستحب ہو گیا اور ظاہر ہے کہ کسی عمل کو مستحب کا درجہ دینا کتاب و سنت سے ہی ہو سکتا ہے اپنے خیال سے نہیں نہ اسے اسی بنیاد پر اختیار کیا جاسکتا ہے کہ شریعت نے کہیں اس سے منع تو نہیں کیا۔

اگر ہم نے مباح کو سنت یا مستحب ٹھہرایا تو یہ یقیناً شریعت میں ایک عمل کے وصف کو بدلنا ہے۔ مباح کو مستحب یا سنت کے درجہ میں لانا ہے اور یہ من احدث فی امرنا ہذا مالیں منہ کی زد میں آئے گا اور یہی احداث ہے جس کو حدیث مردود ٹھہراتی ہے۔ مباح کے ساتھ سنت کا سامعہ کرنا یا شریعت کے کسی مطلق حکم کو اپنی طرف سے مقید کرنا یا کسی مقید کو مطلق کرنا یہ سب شریعت میں اپنا دخل دینا ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں۔

کیا ہم کسی دوسرے مذہب سے تشبہ کی زد میں تو نہیں آرہے

اگر ہم کوئی ایسا عمل اختیار کریں جو کتاب و سنت میں نہ ممنوع ہو نہ ماذون اور ہم اس پر اسے مباح سمجھ کر عمل کریں تو اگر اس کی کسی بات میں کسی دوسرے مذہب سے مشابہت ٹھہرے تو اب وہ عمل مباح بھی نہ ٹھہرے گا ممنوع کے دائرہ میں آجائے گا کیونکہ شریعت نے ہمیں دوسری قوموں کے امتیازی کاموں میں (ان کے شعار میں) ان کی مشابہت سے روکا ہے اب یہ تشبہ اسے مالیں منہ میں داخل کر دے گا۔ اب یہ عمل مباح درجے میں نہ رہا۔ چہ جائیکہ اسے مستحب ٹھہرایا جائے اور شیعوں کے جلوس تعزیت کی طرح بارہ وفات کے جلوس نکالے جائیں۔

کسی عمل کو مستحب یا واجب سمجھنے میں عوام کی سمجھ کا اعتبار ہوگا

جن لوگوں میں وہ عمل چل نکلے جو کتاب و سنت کی رو سے صرف مباح مقتاد نہ اس کا حکم تھا اور نہ اس سے منع کیا گیا تھا اور وہ اسے ضروری سمجھنے لگیں بلکہ جو نہ کرے اسے گنہگار سمجھیں تو یہ مباح کو واجب کے درجہ میں لے جانا قرار دیا جائے گا اور اس میں عوام کی سمجھ کا اعتبار ہوگا کہ وہ اسے کیا سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ ان کے ترجمان ان کے علماء نہیں عمومی قدریں عوامی حلقوں سے معلوم ہوتی ہیں۔ کسی عمل کو اپنے درجہ سے اوپر لے جانا دین میں ایک نئی بات پیدا کرنا ہے جو ذاتاً نہ سہی کسی عمل کی بہتیت بدلنے سے ہو۔

جس چیز کا کتاب و سنت میں حکم نہیں دیا گیا اسے کتاب و سنت کی رو سے ضروری سمجھنا کیا کتاب و سنت پر ایک افتراء نہیں؟ یہ دین میں احداث ہے اور کتاب و سنت کے حکم کو دکہ یہ عمل مباح ہے اس کے درجہ سے بدلنا ہے یہاں نفس عمل کو نہیں دیکھا جائے گا اسے جو درجہ دیا جا رہا ہے اسے بھی ساتھ دیکھا جائے گا۔ بدعت صرف ذاتِ شئی کی ایجاد سے نہیں بنتی وصفِ شئی بدلنے سے بھی حکم بدل جاتا ہے اور انسان بدعت کی دلدل میں جاگرتا ہے۔ مالیس منہ کے عموم میں جس طرح وہ چیز آتی ہے جو ذاتاً پہلے نہ تھی وہ بھی آتی ہے جو وصفاً پہلے نہ تھی گو اپنی ذات میں پہلے موجود تھی مگر اس بہتیت اور درجے میں نہ تھی اس پر عمل کرنے والے گو عوام ہیں مگر اسے واجب اور لازم کا درجہ دے رہے ہوں علماء کے کہنے سے کہ گیارہویں صرف ایک مباح عمل ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا اسے عوام میں مستحب اور سنت کے پیرایہ میں رائج نہیں رکھا جاسکتا وہ اسے ایک کارِ خیر سمجھتے ہیں صرف مباح نہیں سمجھتے۔

کسی عمل کو کارِ خیر سمجھنا شریعت کا حق ہے یہ حق عوام کو نہیں دیا جاسکتا کہ وہ اسے اس

طرح بجالائیں کہ یہ ان کے ہاں فرض اور واجب سے بھی بڑھ جائے۔

کسی مستحب کو واجب کے درجے میں لے جانا جائز نہیں

مباح سنت واجب اور فرض یہ سب شرعی درجات ہیں۔ کسی چیز کے مستحب سنت اور واجب ہونے کا پتہ آپ کو شریعت سے ہی ملے گا۔ کتاب و سنت ہی اصل ماخذ علم ہیں۔ اسی طرح مکروہ اور حرام ہونا بھی شرعی درجہ کے حکم ہیں۔ البتہ مباح وہ چیز ہے جو نہ کتاب و سنت میں ماذون ہے نہ ممنوع۔ اس پر عمل کرے تو کوئی ثواب نہیں اسے ترک کر دے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسے نیکی سمجھ کر عمل میں نہیں لایا جاتا۔ اسے صرف ایک جائز عمل سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ مباح اور مستحب میں ہی جوہری فرق ہے۔ کسی شخص کا جاپان جاپان جانا مباح ہے مگر اسے کارِ ثواب سمجھ کر کوئی نہیں کرتا۔

مستحب کو اصرار سے واجب کے درجہ میں لانا اور پھر اسے حق و باطل کا نشان بنانا یہ غلط ہے اور ایک شیطانی قدم ہے۔ صحابہؓ کے ہاں اسے اضلالِ شیطان کہا جاتا تھا۔ جب امر مستحب کو جس کی اصل شریعت میں موجود ہوتی ہے اپنے درجہ سے اوپر نہیں ٹھہرایا جاسکتا تو امر مباح کو جس کی شرع میں سرے سے کوئی اصل نہیں واجب اور لازم کے درجہ میں لے آنا کیسے درست سمجھا جاسکتا ہے۔

ذکر ولادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک امر مستحب تھا اور یہ ہر مردِ مومن کے دل میں بتا ہے۔ لیکن ساتویں صدی ہجری میں اسے ایک امر اجتماعی کی شکل دی گئی اور اسے ایک بادشاہ نے ایک جشن کے طور پر منایا۔ عمرو بن دجیہ کے سوا کسی عالم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ آٹھویں صدی کے علماء کھل کر اس مسئلہ کو سامنے لائے کہ کسی مباح یا مندوب کو اس کے درجہ سے اوپر نہیں لایا جاسکتا اور امت کے کسی عالم کو ایسا کرنے کا حق نہیں دیا جاسکتا۔

کسی جائز عمل کو اپنے درجہ سے اُوپر کے درجہ میں لے آنا

ہم یہاں علامہ ابراہیم حلبی (۷۳۵ھ) علامہ طیبی (۷۴۳ھ) نویں صدی کے حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۱ھ) اور دسویں صدی کے علامہ ابن نجیم (۷۶۹ھ) علامہ طاہر فتنی (۹۸۲ھ) اور طاعلی قاری (۱۰۱۴ھ) کی چھ شہادتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ سب حضرات اس پر تائید متفق رہے کہ شریعت کے کسی حکم کو اپنے درجہ سے اوپر نہیں لایا جاسکتا۔

۱۔ حضرت علامہ حلبی لکھتے ہیں :-

وما يفعل عقيب الصلوة فمكروه لان الجهال يقتقدونه سنة او

واجبه وكل مباح يؤدى اليه فمكروه

ترجمہ۔ اور جو نمازوں کے بعد (ذکر بالجہر) کیا جاتا ہے یہ مکروہ ہے عوام اسے

سنت یا واجب سمجھنے لگے ہیں اور ہر مباح جو اس طرف لے جائے مباح نہ

رہے گا مکروہ ہو جائے گا۔

اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی عمل کو اپنے درجہ سے اُوپر لے جانے میں عوام کی سمجھ کا

اعتبار ہو گا خواص کی بات کا نہیں۔

۲۔ علامہ طیبی لکھتے ہیں :-

ان من اصر على امر مندوب وجعله عذماً ولم يعمل بالرخصة فقد

اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة و

منكرو جاء في حديث ابن مسعود ان الله عز وجل يحب ان تؤتى

رخصدہ کما یحب ان توفی عزا ئمہ ۛ

ترجمہ جس نے کسی مستحب کام کو بہت اہتمام سے کیا اور اسے عزیمت جانا اور اس کے رخصت کے پہلو کو کبھی نہ لیا تو شیطان اسے بچلانے میں کامیاب ہو گیا اس کا حال کیا ہو گا جو کسی بدعت اور منکر پر اس طرح اڑا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے کہ اس کی دی رخصتوں پر بھی عمل ہو جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے عزیمت ٹھہرائے اعمال عمل میں لائے جائیں۔

۳۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :-

قال ابن المنیر ان المندوبات قد تنقلب مکروہات اذا رفعت عن مرتبتها لان التیامن مستحب فی کل شیء من امور العبادۃ لکن لما خشی ابن مسعودؓ ان یقصد اداء جوبہ اشار الی کراہیتہ ۛ

ترجمہ مندوبات کبھی مکروہات بن جاتے ہیں کب؟ جب انہیں ان کے مرتبہ سے اٹھایا جائے عبادت کی ہر بات میں دائیں امر کو اختیار کرنا مستحب تھا لیکن جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو اندیشہ ہوا کہ لوگ دائیں طرف مڑنے کو واجب سمجھنے لگیں گے انہوں نے اس کے مکروہ ہونے کی بات کہہ دی۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایسے امور میں عوام کی سمجھ کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ وہ اسے کیا سمجھتے ہیں خواص کے کہنے سے بات نہیں بنتی۔

۴۔ علامہ ابن نجیم (ابو حنیفہ الثانی) بھی یہی کہتے ہیں :-

ویلزم ان ما تردد بین بدعة و واجب اصطلاحی فانه یتزلزل کالسنة ۛ

ترجمہ جب کسی مسئلے میں بدعت اور واجب شرعی ہونے کا اختلاف ہو تو

ضروری ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے جیسا کہ سنت کے باب میں یہ حل اختیار کیا گیا تھا۔

۵۔ علامہ طاہر فتنی بھی کہتے ہیں :-

واستنبط منه ان المندوب ينقلب مكرها اذا خيف ان يرفع عن مرتبة^۱۔
ترجمہ۔ اس سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ مستحب بھی مکروہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کب؟ جب اندیشہ ہو کہ اسے اس کے مقام اٹھا کر رکھا جائے گا۔

۶۔ محدث کبیر ملا علی قاری بھی کہتے ہیں :-

والبدعة ولو كانت مستحسنة لا يترتب على تركها شيء من ذلك^۲۔
ترجمہ۔ بدعت حسنہ ہو تو اس کے ترک پر کوئی مواخذہ مرتب نہ ہوگا۔

سنت اور واجب کے ترک پر مواخذہ یقیناً ہوتا ہے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ کسی مباح کو سنت اور واجب کے درجہ میں نہیں لے جایا جاسکتا اور یہ بات پہلے آچکی ہے کہ اس میں عوام کی سمجھ کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ اسے کسی درجہ میں لینے لگے ہیں۔ اب ساتویں شہادت علامہ شامی کی بھی لے لیجئے۔ آپ کہتے ہیں :-

اذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجعا على فعل بدعة^۳۔
ترجمہ جب اس میں تردد ہو کہ یہ عمل سنت ہے یا بدعت تو ترک سنت کو ارتکاب بدعت پر راجع کیا جائے گا۔

یعنی یہاں ترک سنت پر وہ مواخذہ نہ ہوگا جو بدعت کو اختیار کرنے پر ہوگا سو احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے مواقع پر اس عمل کو چھوڑ دیا جائے جس کے بدعت ہونے کا کچھ بھی احتمال ہے بدعت کا وبال اتنا بڑا ہو جہاں کہ اس سے بچنا ہی چاہیے گو اس کے لیے کسی زیر تردد سنت کو چھوڑنا پڑے۔ اہل السنۃ والجماعۃ کا یہ مسلک علامہ شامی کے اس فتویٰ سے آپ کے سامنے آ گیا ہے۔

دورِ اول کے ترک بھی ان کے نہ کرنے کی سند ہیں

اگر یہ بات واضح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا تو اب ان کے اس نہ کرنے سے بھی اس کے انکار پر سند لانا جائز ہو گا بشرطیت میں جس طرح مسلمانوں کے لیے اس وقت کے عمل سند بنائے گئے دورِ اول کے ترک بھی سند سمجھے جائیں گے۔ دسویں صدی کے مجددِ امام ملا علی القاریؒ لکھتے ہیں :-

والتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك ايضا فمن واطب على فعل لعريفه
الشارع فهو مبتدع بل

ترجمہ۔ اور پیروی جس طرح کسی کام کے کرنے میں ہوتی ہے اسی طرح کسی کام کے نہ کیے جانے میں بھی پیروی ہوتی ہے سو جو شخص کسی کام کو اہتمام سے کرے اور حضورؐ نے ایسا نہ کیا ہو تو وہ بدعتی ہے۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں :-

قال الامام الشاطبي الفعل منه صلى الله عليه وسلم دليل على مطلق الاذن فيه ما لم يدل دليل على غيره من قول او قرينة حال او غيرها واما الترك فمنحله في الاصل غير الماذون فيه وهو المكروه والممنوع فتركه عليه الصلوة والسلام دال على مرجوحية الفعل وهو اما مطلقا واما في حال بل

ترجمہ۔ امام شاطبیؒ کہتے ہیں آنحضرتؐ کا کسی کام کو کرنا اس کے مطلق جائز ہونے کی دلیل ہے جب تک کہ اس کے سوا کسی دوسری بات پر آپ کے قول، قرینہ حال یا کسی اور پیرائے سے دلیل وارد نہ ہو لیکن آپ کا کسی کام کو نہ کرنا یہ اصل میں اس کے جائز نہ ہونے کے محل میں ہے اور وہ مکروہ اور ممنوع ٹھہرے گا آپ کا اسے نہ کرنا بلا تلبہ ہے کہ اس

کانہ ہونا بہتر ہے یہ مطلقاً ناجائز ہو یا کسی موقع پر ناجائز ہو بات وہی ہے۔

دورِ اول کے ترک سے منع پر استدلال

① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز (تہجد اور وتر) پڑھتے رہتے پوچھنے پر آپ صبح کی دو سنتوں سے سوا کچھ نہ پڑھتے تھے۔ آپ کو نفل نماز کا بہت شوق رہتا تھا لیکن اس خاص وقت میں آپ نے کوئی اور نفل نماز نہ پڑھی فقہائے احناف نے آپ کے اس نہ پڑھنے سے پڑھنے کے منع ہونے پر استدلال کیا ہے۔ ہدایہ میں ہے:-

وَمَكْرَهُ انْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِاَكْثَرِ مَنْ رَكَعَتِي الْفَجْرِ لَانَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يُزِدُ عَلَيْهِمَا مَعَ حَرْصِهِ عَلَى الصَّلَاةِ ۞

ترجمہ فجر سہ جائزے تو صرف دو سنتیں ہیں اس وقت اور نفل نماز مکروہ ہے کیونکہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سنتوں کے سوا اور کچھ نہیں پڑھا حالانکہ آپ کو نماز پڑھنا کتنا مرغوب تھا۔

یہ حنفی فقہ کا حنفیہ کے ایک عمل نہ کرنے سے استدلال ہے اور بات بڑی واضح ہے۔

② عید گاہ میں نماز عید سے پہلے کتنا کھڑا وقت ہوتا ہے اس میں نفل نماز سے اس لیے روکا گیا کہ آنحضرت نے ایسا نہیں کیا سو آپ کا اسے ترک کرنا اس کے منع ہونے پر دلیل ہو گیا۔

وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي الْمَصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ لِانَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ مَعَ حَرْصِهِ عَلَى الصَّلَاةِ ۞

ترجمہ اور نماز عید کے بعد عید گاہ میں نفل نہ پڑھے۔ کیونکہ آنحضرت نے کبھی ایسا نہ کیا۔ حالانکہ آپ کو نماز پڑھنا بہت مرغوب تھا۔

کچھ لوگوں نے رجب کی ایک خاص نماز صَلَاةُ الرِّغَابِ کے نام سے وضع کردی فقہاء احناف نے

ان بدعتیوں کو اسی اصول پر اس بدعت سے منع کیا۔ علامہ ابراہیم علی (۹۵۶) شرح منیہ میں لکھتے ہیں:-

ان الصحابة والتابعین ومن بعدهم من الائمة المجتہدین لم ينقل عنهم هاتان الصلوتان۔^۱

ترجمہ صحابہ تابعین اور ان کے بعد جو ائمہ مجتہد آئے ان میں سے کسی سے یہ دو نمازیں منقول نہیں ہوئیں۔

ابو محمد المقدسی سے علامہ طروشی نے نقل کیا:-

لم یکن عندنا بیت المقدس صلوة الرغائب هذه القی تصلی فی رجب شعبان واول ما احدثت فی سنہ ثمان واربعین واربع مائة۔^۲

ترجمہ ہمارے ہاں بیت المقدس میں صلوة الرغائب پڑھی نہ جاتی تھی جو رجب اور شعبان میں پڑھی جاتی ہے ۸۴۴ھ میں یہ سب سے پہلے پڑھی گئی۔

اب سلطان اورنگ زیب عالمگیرؒ کے عہد کی بات بھی سن لیں۔ فقہائے احناف نے مل کر چاروں قل پڑھنے سے اس لیے روکا ہے کہ صحابہ و تابعین سے ان کا اس طرح پڑھنا ثابت نہیں تھا۔ فتاویٰ عالمگیری میں اسی ترک پر اس کے منع کی بنیاد رکھی ہے:-

قراءة الكافرون الى الاخر مع الجمع مکروه لا یفاد عنه لم تنقل عن الصحابة ولا عن التابعین رضی اللہ عنہم۔^۳

ترجمہ سورۃ کافرون کو آخر کے تین قل سے ملا کر اکٹھے چار قل پڑھنا جائز نہیں یہ بدعت ہے صحابہ اور تابعین میں سے کسی سے اس طرح پڑھنا ثابت نہیں۔

اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں فقہ حنفی میں ملیں گی کہ جس پر عمل کرتے پہلے دور کے لوگوں کو نہیں پایا گیا اسے ہرگز اباحت عام کے تحت مباح نہ ٹھہرایا جائے۔ اہل بدعت کے اس خانہ وصول میں کہ جس چیز پر منع وارد نہیں اسے نیکی سمجھ کر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہرگز کوئی جان نہیں ہے یہ معتزلہ کا اصول

ہے کہ اشیاء میں سرچوگہ اباحت رکھی جائے جب تک کہ اس کے لیے منع کا ثبوت نہ ہو۔

دین خدا سے ملتا ہے یا اباحت سے بنتا ہے؟

دین خدا سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے پیغمبروں پر کھولتے ہیں وہ جو آگے بات کہتے ہیں سب خدا کی طرف سے سمجھی جاتی ہے شریعت اباحت عام سے نہیں بنتی کہ جس چیز کے لیے منع کا ثبوت نہ ہو اسے دین میں داخل کرتے جائیں اور لوگ اسے کارِ خیر سمجھ کر عمل میں لاتے رہیں ایسا ہرگز نہیں یہ تو مشرکین کا عمل تھا۔ اباحت پرستوں نے اپنے معبودوں کو یونہی خدا کے ساتھ شریک کر لیا ہے۔
 اَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. (پہلے الشوریٰ ۲۱)
 ترجمہ کیا ان کے کچھ اور شریک (خداوندی) ہیں جنہیں انہوں نے اپنے لیے دین مٹھہر لیا ہے جس کی خدا نے تو انہیں اس کی عبادت نہیں دی۔

معلوم ہوا دین ہے ہی وہ جو خدا سے آیا ہو جو چیز اس طرح نہیں وہ اس بنا پر دین نہیں بن سکتی کہ اس کی کہیں ممانعت تو نہیں ہے کیا ان بدعات کو ان شرکاء لے دین مٹھہر رکھا ہے۔ اگر خدا کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ ان پر اصل عذاب موت کے بعد ہو گا کہ ان خدا کے حکم کے بغیر شریعت بنالے والوں پر اسی بات سے عذاب اتر آتا ہے کہ کس طرح اپنی خواہشات سے یہ نیا دین بنا رہے ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں:-

ان الاصل فی العبادات التوقیف فلا یشرع منها الا ما شرعه الله والا دخلنا فی معنی قوله تعالیٰ اَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ.
 (پہلے الشوریٰ ۲۱)

ترجمہ عبادات میں اصل اس کا شرع میں ثابت ہونا ہے سو اس میں کوئی چیز جائز

نہیں مگر وہی جسے اللہ تعالیٰ نے جائز ٹھہرایا ہو ایسا نہ کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں داخل ہوں گے ”کیا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں کہ راہ ڈالی انہوں نے ان کے لیے دین کی وہ جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔ ہر ایک کے لیے شریعت اور نیکی کی راہ خدا کی طرف سے قائم ہوئی ہے یہ کسی کے اپنے قاعدہ اباحت سے نہیں۔ قرآن کریم میں ہے:-

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعِيَّةً وَمَنْهَا جَاءَ (پ المائدہ ۴۸)

ترجمہ ہمیں سے ہر ایک لیے ہم نے ایک طریقہ اور ایک مسنہاج قائم کیا ہے۔ افسوس کہ بریلوی پھر یہیں تک محدود نہ رہے ان کے ہاں آگے جا کر یہ اعمال صرف جائز کی حدود میں مباح نہ رہے مستحب قرار دیئے گئے اور کارِ ثواب بن گئے۔

بدعات کا اسلام میں کیا حکم ہے؟

اسلام میں بدعت کی کچھ گنجائش نہیں ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے ۲ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمل مردود فرمایا ہے اب آپ ہی سوچیں کیا اس عمل مردود کے علمبردار ملنگ آخرت میں مردود نہ ٹھہریں گے؟ ۲ حضرت نے فرمایا:-

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔

جس شخص نے بھی ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کی وہ بات مردود ہے۔ معلوم ہوا جو نئی بات دین میں پیدا نہیں کی گئی جیسے بجلی کے پنکھے اور گھڑیاں وغیرہ یہ چیزیں ہرگز مردود نہیں ہیں کیونکہ یہ دین میں پیدا کی گئی چیزیں نہیں ہیں۔ دنیوی ضرورت کی ایجادات ہیں۔ اور یہ ہر دور میں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تمدن کا ارتقاء ہے مسائل میں کوئی اضافہ نہیں۔

کاتخاذ المنافل للدقیق ففی الآثار اول شیء احدثه الناس بعد رسول الله
اتخاذ المنافل به

ترجمہ جیسے آٹا چھانسنے کی چھاننیاں آثار سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد جو نیا عمل سامنے آیا وہ چھاننیوں کا استعمال تھا۔
جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے ان میں بدعت کی کوئی راہ نہیں۔ بدعت تعبدی
امور میں قائم ہوتی ہے۔

ان العادیات من حیث هی عادیة لا بدعة فیہا ومن حیث یتعبد بہا او
توضع.... وضع التقیدتد خلما البدعة به

ترجمہ عادات میں اختیار کی جانے والی چیزیں بایں طور کہ وہ عادت کی چیزیں ہیں ان
میں کوئی بدعت نہیں کہ وہ تعبدی کا کام ہو تعبدی پہلو داخل کیا جائے تو یہ بھی بدعت میں آجائے گی
ہمارے ذہن میں جو ارتقاء الیوم اکملت لکم دینکم کے نازل ہونے کے دن ہوا اس سے
اوپر ہمارے لیے کوئی نقطہ ارتقاء نہیں ہے۔ حضرت امام مالکؒ نے فرمایا:-

من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان معمداً اصلی اللہ علیہ
وسلم خان الرسالة لان اللہ تعالیٰ یقول الیوم اکملت لکم دینکم الایة فما
لعلیکن یومئذ دینا فلا یكون الیوم دینا۔

ترجمہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت قائم کی اور اسے وہ حسنہ سمجھا رہا اس نے
گویا یہ گمان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (معاذ اللہ) اللہ کا دین لوگوں
تک پہنچانے میں خیانت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے
تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سو چیز

کیا بدعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں

گناہ عمل کو کہتے ہیں بدعت صرف ایک عمل نہیں اس کے پیچھے اعتقاد کام کرتا ہے بدعتی وہ کام کرتے ہوئے اسے دین سمجھتا ہے اسے ایک وقتی لذت نہیں سمجھتا بخلاف گنہگار کے کہ وہ گناہ کرتے ہوئے اسے محض ایک وقتی لذت سمجھتا ہے سو اس اعتبار سے بدعت کوئی گناہ نہیں اس کا درجہ گناہ سے کچھ اوپر اور کفر سے کچھ نیچے ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء (د ۷۵۰ھ) چشتی سلسلہ کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:-

بدعت از مصیبت بالاتر است و کفر از بدعت بالاتر۔ بدعت بہ کفر نزدیک است بلکہ ترجمہ بدعت گناہ سے زیادہ بڑی چیز ہے اور کفر بدعت سے بھی اگلے درجے میں ہے بدعت کفر کے بہت قریب ہے۔

البتہ اثر کے لحاظ سے یہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک منزل ہے۔ حضرت امام رازی لکھتے ہیں:-
ضرر فساد مبتدع زیادہ از فساد صحبت کافر است۔
ترجمہ۔ بدعتی کے عمل کا ضرر کافر کی صحبت کے اثر سے زیادہ بُرا ہے۔

بدعتی حضور کی شفاعت سے محروم رہے گا

دوی انہ علیہ السلام قال حلت شفاعتی لا متی الا صاحب بدعة۔^۱

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے میری شفاعت میری امت کے لیے ہو گی مگر بدعتی میری شفاعت کا مورد نہ ہو سکے گا۔

شفاعت کی روایات میں آپ کے امتیوں کو اس کا حقدار بتایا گیا ہے اور بدعتی بوجہ اپنی بدعات کے امت اجابت نہیں رہتا۔ کما فی المرقاة۔

بدعتی کیا حضور کی امت میں داخل رہتا ہے یا وہ امت سے نکل چکا

یہ صحیح ہے کہ بدعت فی الاعمال کا ترکیب اہل قبلہ سے نہیں نکلتا اور اس پر حکم کفر نہیں آتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت سے نکل جاتا ہے امت اجابت میں وہی رہتا ہے جو حضور کی متابعت میں رہے بدعت پر چلنے والا حضور کا تابع اور غلام کیسے رہے۔ بدعت سنت کے حکم میں نہیں آتی اور بدعتی اہل سنت میں سے نہیں رہتا۔ دسویں صدی کے محدث کبیر ملا علی القاریؒ (۱۰۱۴ھ) لکھتے ہیں:-

ففي التنقيح المبتدع ليس من الامة على الاطلاق قال في التوضيح المراد بالامة المطلقة اهل السنة والجماعة وهم الذين طريقتهم كطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوا الله عنهم دون اهل البدع قال صاحب التلويح لان المبتدع وان كان من اهل القبلة فهو من امة الدعوة دون المتابعة كالکفار۔

ترجمہ: تنقیح میں ہے مبتدع علی الاطلاق حضور کی امت میں سے نہیں، توضیح میں ہے امت سے علی الاطلاق مراد اہل السنۃ والجماعۃ ہیں اور وہ، وہ لوگ ہیں جن کا طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مطابق ہے اور یہ راہ اہل بدعت کی نہیں صحابہ تلویح کہتے ہیں مبتدع اگرچہ اہل قبلہ میں سے ہے وہ امت دعوت میں سے ہے امت اجابت میں نہیں امت دعوت میں تو کافر بھی آجاتے ہیں۔

بدعت اور بدعتی میں فرق

گناہ اور گناہگار میں فرق ہے مرض اور مریض میں فرق ہے مرض سے نفرت چاہیے مریض

سے نہیں ورنہ اس کا علاج کیسے ہو سکے گا۔ مگر بدعت اور بدعتی میں کوئی فرق نہیں جتنی نفرت بدعت سے کرو اتنی نفرت بدعتی سے بھی چاہیے۔ سرکارِ بغداد حضرت پیرانِ پیر شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (۵۰۰ھ) بدعتی کو اس درجہ بُرا سمجھتے تھے کہ اس کے بارے میں دس نصیحتیں فرمائیں۔

- ① اس سے ملنا جلنا نہ رکھو۔ ② اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔
 - ③ اس کو از خود سلام نہ کرو۔ ④ اس سے ناراضگی رکھو۔
 - ⑤ اس کے پاس نہ بیٹھو۔ ⑥ اس کو پناہ نہ دو۔
 - ⑦ اس کے پاس نہ جاؤ۔ ⑧ شفقت کا کلمہ اس کے حق میں کہو۔
 - ⑨ عید پر اسے مبارک باد نہ کہو۔ ⑩ اُسے رستہ میں دیکھو تو وہ راہ پھوڑ دو۔
- یہ حاصل ہے آپ کی ان نصیحتوں کا جو آپ نے غنیۃ الطالبین ص ۱۴۲ اور ص ۱۴۳ پر لکھی ہیں ان کے مریض کی عیادت نہ کی جائے مریضے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کی جائے بلکہ

بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی

گنہگار کو گناہ سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے مگر بدعتی کو بہت کم توبہ نصیب ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گنہگار اسے گناہ سمجھ کر عمل میں لاتا رہا۔ گناہ کی ایک لذت تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا لیکن ذہن میں وہ اسے بُرا سمجھتا تھا۔ اس کے برعکس بدعتی بدعت کو کارِ خیر سمجھ کر عمل میں لا رہا ہے اس سے توبہ کا تصور بھی کبھی اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ یہ وہ پس منظر ہے جس سے بدعتی کو بہت کم توبہ نصیب ہوتی ہے۔

ان الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة. ۱۷

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر صاحبِ بدعت کو توبہ سے روک رکھا ہے۔

(اسے یہ توفیق نہ ہوگی)

بدعت کے سمجھنے کے پانچ مبادی

بدعت کی تعریف سے پہلے یہ پانچ اُمود ذہن میں رہیں تاکہ صحیح بات تک پہنچنے میں ہم خطائی الکھ اور غلط بحث سے بچ سکیں۔

① بدعت کی یہ بحث مخاطب شرعی میں ہے۔ یہ نفاذ اگر کہیں مخاطب لغوی میں استعمال ہوا ہو یا مخاطب عرفی میں، تو اس سے ہمیں بچ کر نکلنا ہوگا۔

② بدعت کا لفظ کس کے بالمقابل ہے؟ الاشیاء تعرف باضدادھا۔ یہ سنت کے بالمقابل ہے اور سنت سے مراد حضرت خاتم النبیینؐ اور خلفائے راشدینؓ کی سنت ہے۔

③ بدعت کا موضوع تعبدی امور ہیں یعنی وہ کام جو نیکی سمجھ کئے جاتے ہیں دنیوی ایجادات اس کا موضوع نہیں۔ جو انسان اپنی سہولت کے لیے بناتا اور استعمال کرتا ہے۔

④ بدعت کی حد صحابہؓ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے اپنے عمل ہمارے لیے آفتاب رسالت کی ہی روشنی ہیں۔ ہر وہ کام جسے صحابہ کرامؓ نے نیکی نہیں سمجھا وہ نیکی نہیں ہو سکتا۔

⑤ بدعت کا تعلق مسائل سے ہے ذرائع سے نہیں۔ مسائل کے لیے نئے ذرائع حاصل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم صحیح پڑھنا دین کا مسئلہ ہے۔ عجی لوگ قرآن کریم صحیح پڑھ سکیں ان کے لیے قرآن کے الفاظ پرنسپلز زیریں لگانا مسائل ہیں سے نہیں ذرائع میں سے ہے۔ مدارس کا موجودہ نظام کلاسوں کی ترتیب یہ سب دینی تعلیم کے ذرائع میں سے ہیں خود مسائل نہیں۔

ان پانچ مباحث سے نکھر کر جو چیز بدعتِ ٹھہرے گی وہ بدعتِ شرعیہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ واقعی دین میں ایک اضافہ ہے اور مسلمانوں کے ذمہ ہے ہر ایسے عمل کو مردود ٹھہرائیں اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔

من احدث فی امرنا هذا مالیں منہ فمورد۔ اوکا قال صلی اللہ علیہ وسلم
مالیں منہ — جو اس میں سے نہیں — دین میں سے نہیں — کے الفاظ توجہ طلب

ہیں۔ یعنی گو وہ کام اس شکل میں شریعت میں موجود نہ ہو۔ لیکن اس کی اصل دین میں موجود ہو اور یہ کام اس سے مستنبط ہو یہ اس صورت میں بدعت شمار نہ ہوگا۔ بدعت شرعیہ وہ ہے جس کے لیے کتاب و سنت میں نہ کوئی دلیل ہو نہ کوئی نظیر ہو جس عمل کا مانعہ (نظیر بالمعنی الاظم) شریعت میں موجود ہو۔ وہ بدعت نہیں اور مجتہد کے لیے اس سے استنباط جائز ہے۔ علامہ شاطبی (۹۰ ص) لکھتے ہیں:-

ليس من شأن العلماء اطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي
لو تكن في ما سلف وان دقت مسائلها.

ترجمہ: علماء کو نہ چاہیے کہ وہ فقہی فروع کو جو کتاب و سنت سے مستفاد ہوں اور پہلے سے موجود نہ ہوں گو کتنی دقیق کیوں نہ ہوں بدعت کہیں۔

بدعت وہی ہے جس پر مالیس منہ کے الفاظ ٹھیک بیٹھ سکیں اور وہ چیز اصلاً اور استنباطاً کسی طرح دین میں سے نہ ہو۔ اجتہاد اور استنباط کتاب و سنت کی گہرائیوں سے صرف منظر ہیں مثبت نہیں مجتہد کی دقت نظر سے شریعت کے فروع صرف کھلتے ہیں ایجاد نہیں ہوتے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ لکھتے ہیں:-

اما القياس والاجتهاد فليس من البدعة في شيء فانه منظر بمعنى النصوص
لا مثبت امر زائد.

ترجمہ: قیاس اور استنباط کسی طرح بدعت نہیں کیونکہ وہ نصوص میں چھپے معنی کا منظر ہے کسی نئی چیز کو ثابت نہیں کر رہا۔

مجتہد کے استنباط کے بارے میں آپ صراحت سے لکھتے ہیں کہ یہ مالیس منہ کے قبیل سے نہیں ہے۔

۱۔ نفس ذکر ولادت مندوب ہے اس میں کراہت قیود کے سبب سے آئی ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۴

۲۔ الاعتصام جلد ۱ ص ۲۵ ۳۔ مکتوبات دفتر مکتوبات ۱۸ لکھنے مکتوبات دفتر دوم ص ۲۶

فقہی مذاہب بدعات کے ذیل میں نہیں آتے

فقہ کتاب و سنت کے اصولوں پر استنباط کیے گئے مسائل کا نام ہے سو ان کی اصل کتب و سنت ہی رہے۔ اس وجہ سے ان پر مایس منہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ مجتہدین اپنے اپنے اجتہاد کے باعث آپس میں مختلف بھی رہیں اور ان کے فقہی مسائل مختلف ٹھہریں تو بھی ان میں سے ہر فیصلے پر عمل ہو سکے گا۔ اجتہاد سے صحیح نتیجہ پانے والے کو اندر کے ہاں دو اجر ملیں گے اور جو صحیح نتیجہ پر نہ پہنچ سکا اس کو بھی ایک اجر ضرور ملے گا۔ اجتہاد کے ان دونوں فیصلوں میں حق و باطل کا تقابل نہیں یہ صرف صواب اور خطا کا فاصلہ ہے۔ سو صحیح فیصلے پر نہ آنے والا بھی بوجہ اجتہاد کتاب و سنت سے چٹا ہو ہی تسلیم کیا جائے گا۔ صحابہؓ کے آپس میں اس درجے کے اختلافات تھے ائمہ اربعہ نے اپنے اختلافات صحابہؓ و تابعینؓ سے وراثت پاتے ہیں انہوں نے یہ اختلافات بنا کے نہیں۔ سو مذاہب کو در بحث لانے سے پہلے صحابہؓ کے فروعی اختلافات کو ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ اس سے مذاہب کا بوجھ ذہن میں کم ہو جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اختلافات مذاہب بدعات کے ذیل میں نہیں آتے۔

جو چیز بدعت نہ ہو وہ بدعت کیسے بنتی ہے

- ① شریعت نے کسی عمل کو کسی اور عمل سے خاص کیا ہو جیسے اذان کو نماز سے یا نو مولود کے کان سے۔ اب اگر کوئی شخص اسے ان مظان شرعیہ سے نکال کر اسے عام عبادت کے درجے میں لانا ہے یا اس میں کوئی اضافہ کرتا ہے تو اس پر عمل سنت نہ رہے گا بدعت ہو جائے گا۔
- ② اسلام کی کسی نیکی کو ایسے وقت سے خاص کر دیا جس کے لیے شریعت میں کوئی اصل وارد نہیں اور یہ اس عمل کو اس وقت سے خاص کرنے والا مجتہد بھی نہیں کہ اس نے کسی دوسری علت کو پالیا ہو۔ بلکہ مطلق مقلد ہے تو اس کا یہ عمل استنباط نہیں ایجاد سمجھا جائے گا۔ کیونکہ استنباط کرنا مجتہد کا کام تھا۔ مامی کے یہ صرف تقلید ہے۔ افسوس کہ بدعتی علماء یونہی مجتہد کا روپ دھار لیتے ہیں۔

③ نیک اعمال ریاکارانہ طور پر بجالانا

ان اعمال کا صحیح حکم تو یہ ہے کہ یہ حرام ہیں قرآن شریف پڑھنا درود شریف پڑھنا نوافل پڑھنا اور ذکر و اذکار اگر محض دکھاوے کے لیے ہوں تو یہ عمل حرام ہیں لیکن ان دکھاوے کی مجلسوں اور پُرفتن محفلوں کو اگر ساتھ دین بھی سمجھا جائے لگے تو یہ اعمال ساتھ بدعات بھی بن جائیں گے علماء نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد اور آپ کے نسل و نسب کے بیان کو مستحب لکھا ہے لیکن اسے بھی اگر آپ کے یوم پیدائش سے خاص کیا جائے اور اسے بیان و عمل کی بجائے چراغاں کر کے منایا جائے تو اب یہ مستحب نہ رہے گا۔ (دیکھئے فتاویٰ رشیدیہ جلد ۱۲۲ برائین قاطعہ ص ۷)

④ دین کے تقاضوں کو نئے حالات میں نئی شکل دینا

حالات مسائل پیدا کرتے ہیں مگر جواب پرانی شریعت سے ہی لینا ہوتا ہے حضورؐ سے محبت شریعت کا ایک بنیادی تقاضا ہے کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ نہ ہو لیکن اس اظہار محبت کے لیے اگر وہ ایسی باتیں بناتا ہے جو صحابہؓ کے دور میں نہ تھیں دیکھیے محفل میں مٹھائی رکھ کر کہنا کہ اب حضورؐ یہاں آگئے ہیں اور پھر اچانک آپ کی تعلیم کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اور پھر پوری مجلس میں شور ہو جانا کہ حضورؐ تشریف لے آئے ہیں تو اس کی اظہار محبت کی یہ ادائیں اس نئی شکل میں ہرگز دین نہ بن سکیں گی بدعات سمجھی جائیں گی۔

⑤ اپنے پیروں کے مشرب کو فتوے کے درجہ میں لینا

پیران کرام اپنے مریدوں کے روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے اُن کے حسبِ حال کوئی عمل یا وظیفہ لازم ٹھہراتے ہیں یہ لازم کرنا بطور علاج ہوتا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان کے اس مشرب کو مذہب سمجھ لینا اور انہیں اس ترتیب اور تعین سے دین سمجھنا یہ اپنے پیروں کے عمل کو تشرعی حیثیت دینا ہے جب لوگ اپنے پیروں کے عمل کو امام ابوحنیفہؒ کے فیصلوں کے درجے میں لینے لگیں تو یہ بدعت کی حد شروع ہو جائے گی۔

حضرت کے وقت کی قائم شدہ سنتوں میں اگر کسی اضافے کی گنجائش ہے تو وہ صرف عمل راشدین ہے اور وہ بھی از خود نہیں۔ حضرت خاتم النبیینؐ کے کہنے سے امت کے لیے حجت اور سند بنا ہے اور حضورؐ کا کہنا خود اسلام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اضافہ نہیں۔ ایک فرضیہ عادلہ ہے جو عمل میں سنت قائمہ کا قسیم ہے گو اس کی اصل آیت مجکمہ اور سنت قائمہ میں موجود کیوں نہ ہو عمل میں وہ ان کے برابر کا ماخذ ہے۔

ان تفصیلات سے آپ کے سامنے بدعت شرعیہ کی حقیقت کچھ واضح ہو گئی ہوگی لیکن نامناسب نہ ہوگا اگر ہم اس موضوع کو ان تین مختلف عنوانوں سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔

① — نعمت البدعة ② — بدعت حسنة ③ — بدعت شرعیہ

اس تقابل سے بدعت شرعی کی حقیقت اور کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وهو المستعان

وعليه التكلان.

① نعمت البدعة کا مفہوم

مُکی ہوئی سنتوں کو دوبارہ لانا یا زندہ کرنا۔ یہ حقیقت میں کوئی اضافہ نہیں۔ بات وہی ہے جو پہلے کبھی موجود تھی اسے پھر سے لانا کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ صرف صوفیہ نئی بات ہے۔ مثال: حضورؐ نے تراویح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر کسی مصلحت کے لیے چھوڑ دی صحابہ کرامؓ اپنے طور پر مسجد میں چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تراویح پڑھتے رہے۔ حضرت عمرؓ نے اس مُکی ہوئی سنت کو (سب کا ایک جماعت سے تراویح پڑھنا) پھر سے قائم کر دیا۔ یہ کسی طرح بدعت نہیں۔ البتہ وقت کے لحاظ سے یہ ایک نئی بات ہے جس حجت سے اسے نعمت البدعة کہہ سکتے ہیں تاہم شرعی حیثیت سے اسے سنت کہا جائے گا بدعت نہیں۔

نعمت البدعة مکی ہوئی سنت کو دوبارہ قائم کرنے کا نام ہے۔ پھر اس میں بھی حضرت عمرؓ کی

احتیاط ملاحظہ ہو کہ اس پر بھی صحابہؓ سے مشورہ کیا اور جب تک سب نے اس سے اتفاق نہیں کیا آپؐ نے اس کی ہوتی سنت کو پھر سے قائم نہیں کیا جب سب نے اتفاق کر لیا تو اب اسے اجماع صحابہؓ کا درجہ بھی حاصل ہو گیا جو اپنی جگہ خود محبت ہے۔

ہاں جو چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو نہ کسی نے پہلوں میں سے اسے کیا ہو اسے وجود میں لانا واقعی ایک اضافہ ہے اور اس کامل دین میں اب کسی اضافے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔

② بدعتِ حسنہ کا مفہوم

بدعتِ حسنہ بدعتِ سیئہ کا مقابل نقطہ ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی بدعتِ سیئہ قائم ہو تو اسے ہٹا کر اس کی جگہ کسی اخف بدعت کو لے آنا بدعتِ حسنہ ہے۔ یہ اپنی ذات میں تو بدعت ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لیکن اپنی مصلحت کے لحاظ سے یہ حسنہ ہے۔ کیونکہ اس نے ایک بُری بُرائی کو ختم کیا ہے یا کرنا ہے۔

مثال: مصر میں فاطمی خلفاء نے اذان میں اپنے لیے سلام کا اضافہ کر دیا تھا۔ مؤذن دو دفعہ کہتا: السلام علی الملک الظاہر لوگ اس سے مانوس ہو چکے تھے سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے جب ان پر فتح پائی تو اس نے اسے بدل کر السلام علی رسول اللہ کر دیا۔ تاکہ اس جملے کے خلاف کوئی پُرانے جملے کو پھر سے لانے کا خواب بھی نہ دیکھ سکے سلطان نے نہ چاہا کہ اس بدعت کو بحیر ختم کر کے وہ وہاں کوئی شورش برپا کر لے۔ آنحضرتؐ پر سلام اپنی ذات میں کوئی بُری بات نہ تھی۔ اسے اذان میں لے آنا صرف ایک وقتی مصلحت کے لیے تھا۔ ایک بدعتِ سیئہ کے خاتمہ کے لیے تھا اور جب وہ دور ابتلاء جاتا رہا تو پھر اذان کو ہر سلام بدعت سے خالی کر لیا گیا اور اب وہی اذان رہ گئی جو حضرت بلالؓ دیتے تھے بدعتِ حسنہ میں حسن اپنی ذات سے نہیں محض اس کے مقابل کی وجہ سے رہا۔ اور نہ بدعت کیا اور حسن کیا۔

بزرگان دین کا بدعتِ حسنہ سے اجتناب

① بزرگان دین بدعتِ حسنہ سے بھی اسی طرح بچتے ہیں جس طرح بدعتِ شرعی سے یہ تو صرف جہاں کی رعایت کے لیے کچھ دیر چلنے دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے کچھ لوگ بڑے اہتمام سے مسجد میں نماز چاشت پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے مولانا احمد رضا خاں کے پیشرو مولانا عبدالسمیع رامپوری لکھتے ہیں:-

آپ کی اس سے مراد بدعتِ حسنہ معنی

اب دیکھتے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کیا خود اس بدعتِ حسنہ میں شامل ہوئے؟ حضرت مجاہدؒ (۱۰۲ھ) فرماتے ہیں آپ ایک طرف حضرت ام المومنینؓ کے حجرہ کے پاس بیٹھے رہے اور نماز چاشت پڑھنے والے اپنی نماز پڑھ رہے تھے آپ کا خود اس کا رخیر میں شامل نہ ہونا بتاتا ہے کہ اونچے درجے کے بزرگ بدعتِ حسنہ سے بھی ہمیشہ کنارہ کش رہے ہیں۔ حضرت امام ربانی عجد الف ثانیؒ فرماتے ہیں جب تک تم بدعتِ حسنہ سے بھی اسی طرح نہ بچے جیسے بدعتِ سیئہ سے بچا جاتا ہے۔ انسان کو روحانیت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی پھر یہی ایک روایت نہیں جس میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کسی عمل کو نہ ملا بدعت کہا ہو۔ آپ نے ایک دفعہ اذان کے بعد کسی کو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے سنا۔ آپ نے اس تثنوی کو کھلے طور پر بدعت فرمایا۔ آپ نے حضرت مجاہدؒ سے کہا مجھے یہاں سے لے چل۔ یہاں تو بدعت چل رہی ہے۔ آپ نے یوں فرمایا:-

اخرج بنا فان هذه بدعة.

ترجمہ ہمیں یہاں سے لے چل کیونکہ یہ عمل بدعت ہے۔

اب کیا یہاں بھی بدعت سے بدعتِ حسنہ مراد ہوگی۔ ایسا بھی ہو تو کیا آپ اس بدعتِ حسنہ کے

قبول کرنے والے تھے یا اس سے نفرت کر کے وہاں سے نکل جانے والے ٹھہرے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بدعت کہیں تو آپ کے نزدیک وہ بدعت قابلِ اعتناء ہوتی ہے مولانا عبد السمیع اسے بدعتِ حسنہ ٹھہراتے رہیں تو یہ ان کے من کی بات ہے۔ اہل علم تو اسے ہرگز قبول نہ کریں گے۔ ہاں کوئی بات اگر تعلیم ہو تو یاد دہانے تک وہ حسنہ ہے بعد ازاں نہیں۔

② حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ بھی بدعتِ حسد سے اجتناب کی تلقین فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں فقیر کسی بدعت میں حسن نہیں دیکھتا۔ نہ اس میں کسی قسم کی نورانیت محسوس کرتا ہے۔ نور صرف سنت میں ہے اور بدعت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگر کوئی کام سنت سمجھ کر کیا جائے اور وہ سنت کے پیمانے میں نہ ڈھلا ہو اور کام کرنے والا اسے ثواب کا کام سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ یقیناً بدعت ہے۔

۳) بدعت شرعیہ

یہ وہ کام ہے جسے شریعت نے بدعتِ معظّمہ قرار دیا ہے۔ بدعت کے بارے میں احادیث کی وارد
تمام وعیدیں سب اسی بدعت پر وارد ہوئی ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے:-

وہ کام جو کتاب و سنت میں نہ ہوا اور نہ اسے کبھی صحابہؓ نے کیا ہوا سے دین کا کام سمجھ کر
کنا اور سکارا بڑا بدعت شرعیہ ہے۔

①۔ دنیوی کام اور نئی نئی دنیوی ایجادات سب اس سے نکل گئے، انہیں کوئی دین سمجھ کر نہیں کرتا۔

② — مسجدوں میں گھڑی اور پچھلے لگانا ایک ضرورت ہے دین نہیں۔ یہ ذرائع ہیں مسائل نہیں۔

۴۰ — مدارس میں نصاب کی تقسیم کلاسوں کی ترتیب۔ دومۃ حدیث اور امتحانات یہ سب ائمہ

فدائع میں سے ہیں خود دین نہیں۔

④ — وقت کے قومی ملی اور دینی تعاضدوں کے لیے مجالس و اجتماعات بھی ذرائع میں سے ہیں خود

دین نہیں۔ دین آج سے چودہ سو سال پہلے سے مکمل ہو چکا ہے اس میں کبھی کوئی اضافہ نہ ہو سکے گا۔

اگر کسی کام پر منع وارد ہوئی ہو تو وہ ممنوعات میں سے ہے بدعات میں سے نہیں بدعات دینی جن پر جزئیات کی صحت میں کہیں منع وارد نہ ہوئی ہو اور کرنے والا انہیں دین سمجھ کر عمل میں لاتا ہو۔ اس میں کوئی دینی مصلحت بھی نہ لپٹی ہو۔ جیسے قرآن شریف پر زیریں زیریں ڈالنا کہ اصلایہ کوئی تعبدی امور میں سے نہیں مگر اس دینی مصلحت سے کہ بھی لوگ قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکیں۔ ہمارے ممالک میں قرآن شریف پر زیریں و بریں لگا دی ہیں۔ سو یہ ایک وقتی مصلحت کی بدعت شرعی نہیں۔ جسے دین سمجھ کر عمل میں لایا جا رہا ہو۔ یہ بدعت شرعیہ نہیں ہے۔ مدارس میں نصاب کی ترتیب بھی ذرائع میں سے ہے مسائل اور مقاصد میں سے نہیں ہے۔ سو اس پر بھی بدعت کا لفظ نہیں آ سکتا۔

تعبدی امور میں نقل موجود ہونا ضروری ہے

تعبدی امور میں نقل مل جائے تو وہ بدعت نہ رہے گی جو ائمہ پہلوں سے ثابت نہ ہوں تو اگر ان پر عمل کرنے والا انہیں دین سمجھ کر عمل میں لا رہا ہے تو وہ بدعت ہوں گے۔ وہ کام جنہیں دین سمجھ کر عمل میں لایا جائے اور انسان ان پر عبادت کے پیرایہ میں مل کے انہیں تعبدی ائمہ کہا جاتا ہے۔ عبادت کا پہلا تصور خدا کی ذات سے ہے۔ نماز روزہ اس کی تصدیق ہیں عبادت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔

اسلام میں اللہ تعالیٰ کے تمام نام جمیع اسماء الہیہ جن کا زبان پر لانا عبادت ہے تو قیفی ہیں یعنی اوپر سے منقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق سے ثابت ہیں۔ کوئی شخص اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتا۔ جب تمام اسماء الہیہ تو قیفی ہیں تو اسلام کا تمام نظام عبادات تو قیفی ہو گا۔ ایک ایک تعبدی امر ضروری ہے کہ تو قیفی ہو جس کام کو بھی دین سمجھ کر کریں اس کا اوپر سے منقول ہونا ضروری ٹھہرے گا۔ سو اسلام میں سب عبادات (جنہیں دین سمجھ کر کیا جائے) تو قیفی ہیں اور اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر گھرے گئے اعمال بدعت ہیں۔

دنیوی امور میں پہلے سے عمل ہونا ضروری نہیں

دنیوی امور میں اصل اباحت ہے تعبدی ائمہ میں اصل ان کا حضور اور صحابہ سے منقول ہونا

ہے۔ دنیوی اُمور میں ہماری مرضی اور اختیار چل سکتے ہیں لیکن تعبدی اُمور میں توقیف شرط ہے۔ دنیوی اُمور میں نظر ضرورت پر ہوتی ہے۔ تعبدی اُمور میں نظر ثواب پر ہوتی ہے۔ دنیوی اُمور جائز اور ناجائز میں دائر ہیں۔ تعبدی اُمور طاعات اور بدعات دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں طاعات کے عمل میں لانے والے اہل سنت کہلاتے ہیں گے اور بدعات پر عمل کرنے والے اہل بدعت شمار ہوں گے۔

مولانا احمد رضا خاں کا دین و مذہب

مولانا احمد رضا خاں نے بتر مرگ پر اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ شریعت کا اتباع حتی الامکان کریں مگر میرے دین و مذہب کو ہر فرض سے بڑا فرض جانیں۔ مولانا احمد رضا خاں کا وہ خاص دین و مذہب کیا تھا جس کی وہ آخر دم تک اس اہتمام سے وصیت کرتے رہے؟ وہ یہ کہ جن کاموں پر شریعت میں منع وارد نہیں نہ ان کا حکم ہے اور نہ ان سے منع کیا گیا ہے، وہ سب کام نیکی سمجھ کر کرنے جائز ہیں مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

۱. مجلس میلاد ۲. قیام ۳. فاتحہ ۴. وغیرہ سب مسائل اسی اصل سے طے ہو جاتے ہیں۔

خان صاحب نے یہاں کھلے طور پر اعتراف کر لیا ہے کہ ان مسائل میں ان کے پاس صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدینؒ کچھ منتقل نہیں ہیں اور حدیث و فقہ میں ان کی کوئی رسالت نہیں ملتی۔ اب ان مسائل کے لیے ہم بریلویوں کے پاس صرف یہی ایک راہ ہے کہ ان سے کہیں منع نہیں کیا گیا۔ اب انہیں دین سمجھ کر ان پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس اصل سے استخراج کرتے ہوئے مفتی احمد یار خاں گجراتی لکھتے ہیں:-

بلکہ میلاد شریف وغیرہ کا ثبوت نہ ہونا (اس کے) جائز ہونے کی علامت ہے۔

پھر آگے جا کر یہ صرف جائز کی مدد تک نہیں کارِ ثواب بھی بن گیا۔ حالانکہ کسی عمل پر مستحب یا کافر ہونے کا حکم صرف شریعت لگا سکتی ہے ہم اپنی طرف سے کسی کام کو شریعت کا کام نہیں بنا سکتے۔ مگر دیکھئے مفتی صاحب اس میں کتنے جبری ہیں اور کیسے مترجح الفاظ میں اس کا کارِ ثواب ہونا ثابت کرتے ہیں۔

(میلاد شریف) اس لیے (جائز) کہ شریعت نے اس کو منع نہ کیا اور ہر ملک کے عام

مسلمان اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں بل

بریلویوں نے بدعات کا یہ دروازہ اتنا وسیع کر دیا ہے کہ بدعات کے بڑے بڑے چھکڑے اس سے باسانی گزر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مذہب کو یہ عنوان دے رکھا ہے کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے گو وہ تعبدی امر ہی کیوں نہ ہوں جو منع کرے اسے کہو کہ منع کی دلیل لاؤ۔ اگر وہ دلیل نہ لاسکے تو بس اس ایک اصل سے جملہ بدعات جائز ہو جائیں گی جن امور پر شرع میں کوئی منع وارد نہیں ہم انہیں دین سمجھ کر ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم پہلے اس اصل کی کچھ وضاحت کر دیں تاکہ اس بریلوی مورچے کی پوری حقیقت آپ کے سامنے کھل سکے۔

الاصل فی الاشیاء ہی الاباحۃ

پیشتر اس کے کہ ہم اس اصول پر بحث کریں ضروری ہے کہ پہلے اباحت کا معنی اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ علامہ ابن ہمام الاسکندری اپنی اصول فقہ کی کتاب تحریر میں لکھتے ہیں:-
 الاباحۃ معنی عدم العقاب علی الاتیان بما لیس جہلہ محرم ولا مبیح^۱
 ترجمہ: اباحت بایں معنی ہے کہ جس چیز کے لیے (شرع میں) نہ منع وارد ہو نہ جواز۔ اس پر عمل کرنے سے کوئی پکڑ یا مواخذہ نہ ہوگا۔

دو بتاتنگے کے سہارے نہ بچ سکے گا

اہل بدعت اس اصل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ اس لیے کہ وہ ان بدعات کو نیکی اور کابر ثواب سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔ اس امید پر نہیں کہ ایسا کرنے سے انہیں کوئی پکڑ نہ ہوگی اور ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا کیا بدعات پر کئے جانے والے اتنے اخراجات اور عرسوں کے میلے محض اس خیال سے کئے جاتے ہیں کہ ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اور آخرت میں ان پر کوئی باز پرس نہ ہوگی؟ کوئی

مواخذہ نہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اہل بدعت ان کاموں کو نیکیاں سمجھ کر امد کا بڑا ثواب سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں اس امید سے کہ آخرت میں انہیں ان کا اجر ملے گا۔ سو یہ مسئلہ اباحت کا موضوع نہیں رہتا۔ استحباب اور سنیت کا موضوع بن جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کا مستحب یا سنت ہونا شرع سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ اس اصل سے کہ اس پر کوئی منع تو وارد نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے اس اصل کا کوئی تعلق طاعات اور عبادات سے نہیں ہے۔

اصل ہر چیز میں اباحت ہے اس کی مراد اور منشاء

اللہ تعالیٰ نے یہاں جو چیزیں پیدا کیں اور ان میں جو دنیوی منافع رکھے ان سب میں اصل حل اور اباحت ہے اور ان میں حرام وہی چیز ہے جسے شارع علیہ السلام نے حرام فرمایا ہو۔ ورنہ خدا کی تمام زمین اور اس سے نکلی تمام نعمتیں بنو آدم کے لیے اصلاً حلال ہیں۔ اس موقف کے قائلین اپنے اس موقف پر قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں۔

① هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً۔ (پ، البقرہ ع ۳)

ترجمہ۔ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں۔

② وسخر لکم ما فی السموات وما فی الارض جمیعاً منہ۔ (پ، الباقیہ ع ۱)

ترجمہ۔ اور اللہ نے تمہارے کام لگا دیا جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں سب اسی کی طرف سے ہے۔

③ العز ان اللہ سخر لکم ما فی السموات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ

ظاہرۃ و باطنۃ۔ (پ، لقمان ع ۲)

ترجمہ۔ اور اللہ نے تمہارے کام لگا دیا جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور پوری کر دیں تم پر نعمتیں کھلی اور چھپی۔

ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ یہاں کی تمام چیزیں اور نعمتیں بنی نوع انسان کے لیے بنائی گئی

ہیں اور مسلمانوں کے لیے ماسوائے ان چیزوں اور منافع کے جن کو شریعت نے حرام کیا باقی سب نعمتیں
اصلاً حلال اور مباح ہیں۔ یہ ہے مفہوم اس اصول کا کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے اگر اسے تسلیم
کر لیا جائے۔

لیکن اس سب عموم اباحت کا تعلق اشیاء و منافع اور ان کے متعلقہ افعال و تصرفات سے
ہے۔ عبادات اور طاعات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کام عبادت اور نیکی سمجھ کر کئے جائیں
ان کے لیے شریعت سے نقل درکار ہے۔ الاصول فی الاشیاء ہی الاباحت کے قاعدہ کو کسی نے عبادات
اور مسائل پر منطبق نہیں کیا۔ عبادات اور مسائل میں حلال و حرام کی تفصیل شریعت سے ملے گی اس دھوکے
میں نہ رہیں کہ اس پر منع تو وارد نہ ہوئی ہو اصول میں طے ہو چکا ہے۔ — ان الشریعة لا تعرف الا
بالنقل والاستنباط۔ (دیکھیے عقد الجہید للشاہ ولی اللہ دہلوی)

ہر وہ چیز جس سے شریعت خاموش ہو اگر اسے طاعت اور نیکی بنا لینا جائز ہوتا تو قرآن کریم
میں یہ اصولی ہدایت نہ ہوتی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تَبَدَّلَ لَكُمْ تَنُوبُكُمْ.

(پ، المائدہ ع ۱۲)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر تم پر کھول دی جائیں
تو تم کو بڑی لگیں۔

اگر ان کا بیان نہ ہوتا ہی ان کے جواز کی دلیل ہوتا تو ان سکوت عنہا مسائل سے اس انداز
میں ڈرایا نہ جاتا۔ معلوم ہوا سکوت عنہا اشیاء میں سے بھی بہت سی ناجائز ہونے کی محتمل تھیں۔ یہ نہیں کہ
جن پر منع وارد نہیں ہوئی وہ سب حلال کے کھاتے میں ڈال لو۔ — ایسا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم یہ بھی نہ فرماتے :-

فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه الى عالمه.

ترجمہ: سو جو تم اللہ کے حکم سے جان لو وہ بات تو کہو اور جو تمہیں معلوم نہ ہو اسے اس کے جاننے والے کے سپرد کرو۔

مجتہد اگر استنباط سے بھی تمہیں کچھ بتلائے تو وہ خدا کی بات ہوگی۔ مجتہد احکام کا منظر ہوتا ہے موجد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر تم اسے یہ کہہ کر اپنا دگے کہ شریعت نے اس سے روکا تو نہیں۔ الاصل فی الاشیاء یہی الاباحۃ تو پھر ایسے مسائل جاننے والوں کے سپرد کرنے کی نوبت کب آئے گی بغیر منصوص مسائل تو آخر مجتہد کے سپرد کرنے پڑیں گے معلوم ہوا ان میں اصل جواز نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔

الامرثلثة امر بین رمدہ فاتبعہ وامر بین غیہ فاجتنبہ وامر اختلف فیہ فکله الی اللہ عزوجل

ترجمہ: مسائل تین طرح کے ہیں۔ ۱۔ جن کا درست ہونا ظاہر ہے انہیں عمل میں لاؤ۔ ۲۔ جن کا غایت ہونا ظاہر ہے سو ان سے بچو۔ ۳۔ جو امور مختلف فیہ ہوں (ان کا درست یا غلط ہونا ظاہر نہ ہوا ہو) انہیں اللہ کے سپرد کرو۔

معلوم ہوا ان کا منع نہ ہونا ان کے درست ہونے کی کسی طرح دلیل نہیں بن سکتی تھی۔ ان کا حکم مجتہدین ہی بتا سکتے ہیں اور انہیں مجتہد کی طرف لوٹنا نا حقیقت میں شریعت کی طرف ہی لوٹنا نا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:-

واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذ اعوا بیه ولوردوه الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم۔ (پ، النساء، ع ۱۱)

ترجمہ: اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آئے تو اسے (بلاتحقیق) پھیلا دیتے ہیں اور اگر وہ اسے رسول پاک تک لوٹا دیتے یا اپنے بڑے لوگوں کی طرف۔ تو ان میں جو مجتہد درجے کے تھے اصل بات کو پالیتے۔

یہ بھی کوئی بات ہے کہ جو چیز معلوم نہ ہو اسے از خود وضع نہ کر لو اور پھر اسے کارِ خیر کا درجہ بھی دے دو۔ بایں دعوے کہ شریعت نے اس سے منع تو نہیں کیا۔ کیا کسی مذہب میں مسائل اس طرح بھی حل ہوئے ہیں؟ بریلویوں نے دین کر کیا بازیچہ اطفال بنا رکھا ہے کہ ان سے جب کبھی ان کے کسی دینی عمل کی سند پوچھو تو یہ اٹھا پوچھنے لگیں بتاؤ اس سے کہیں منع کیا گیا ہے؟

بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بو العجیبت

فہم حدیث سے یہ لوگ ویسے ہی عاری ہوتے ہیں سوال و جواب کی جہت کو پہچاننا ان کے بس کا روگ نہیں اور متکلم کی نیت معلوم کرنا چاہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں عجیب قوم سے پالا پڑا ہے۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے کسی شخص کو چھینک آئی۔ اس نے الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو (افراد سلام بغیر درود کے منع نہیں) لیکن اس موقع پر حضورؐ نے ہمیں ایسا کہنا نہیں سکھایا۔ ہمیں بس یہی بتایا ہے کہ ہم اس موقع پر الحمد للہ علی کل حال ہی کہا کریں بلکہ

آپ کے اس منع کرنے کی علت یہ تھی کہ ایسے مسائل میں جو کچھ ماثور ہو اس پر عمل کرنا چاہیئے۔ اپنی طرف سے اس میں کچھ گھسانا یا پڑھانا نہ چاہیئے۔ یہ نہیں کہ حضورؐ نے اس موقع پر اپنا ذکر کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روک پر غور فرمائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر والسلام علی رسول اللہ کہنا حضورؐ کی تعلیم نہیں ہے۔ مگر بریلوی کہتے ہیں جیسا کہ مولوی عبدالسمیع صاحب نے انوارِ اطعہ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس لیے منع کیا تھا کہ اس پر منع وارد ہو چکی ہے۔

لے مشکوٰۃ ص ۴۸۷ عن الترمذی و اسنادہ صحیح لے در فخر کتاب الذبائح میں ایک روایت یہ دی گئی ہے موطنان لا اذکر فیہما عند العطاس وعند الذبح۔ دو موقعوں پر میرا ذکر نہ ہو ایک چھینک کے وقت اور دوسرے ذبح کے وقت۔ اسے خواہ مخواہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت قرار دینا اور کہنا کہ

انوس صدافوس اس فہم مدیت پر شیخ علی ہی خاموش ہوں گے۔ ورنہ دوسرا ہر شخص پوچھے گا کہ پھر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایسا کیوں نہ کہا۔ حضرت کے جواب کا جو مطلب محدثین سمجھے ہیں وہ تو یہ ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:-

ليس المسنون في هذه الحال هذا القول وإنما الذم علمنا فيهما ان نقول الحمد لله على كل حال فقط من غير زيادة السلام فيه على انه ينبغي في الذكر والدعاء الاقتصار على المأثور من غير ان يزداد او ينقص فان الزيادة في مثله نقصان في الحقيقة كما لا يزداد في الاذان بعد التتميل معمد رسول الله وامثال ذلك كثيرة.

ترجمہ۔ ایسا کہنا اس حالت میں مسنون نہیں ہے۔ ہم نے اس موقع پر جو کچھ جانا ہے وہ بس یہی ہے کہ ہم الحمد لله علی کل حال کہیں اور اس میں حضورؐ پر سلام کہنے کی زیادتی نہ ہو اور دعاؤں اور اذکار میں تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے جو منقول ہو اور اس میں کسی قسم کی زیادتی یا کمی نہ کی جائے۔ ایسے مواقع پر زیادتی کرنا حقیقۃً نقصان ہی ہے جیسے اذان کے آخری جملے لا الہ الا اللہ کے بعد معمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا اور اس بات کی مثالیں کہ ذکر و دعائیں اصل نقل و اثر سے بہت ہیں۔

جن چیزوں کا شریعت نے حکم بیان نہیں کیا۔ ان میں معافی تو ہو سکتی ہے لیکن اسے کارِ ثواب سمجھنے پر شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے نہ اسے کسی طرح کا بخیر سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ

آپ نے اس روایت کی وجہ سے اسے روکا تھا۔ خود حضرت عبداللہ بن عمرؓ پر کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ نے تو اپنے منع کی علت اور بیان فرمائی ہے یہ نہیں۔ اور یہ لوگ ہیں کہ صحابی رسولؐ پر بھی اقراء باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے خواب و خیال میں بھی یہ حدیث نہ ہوگی۔ نہ انہوں نے کہیں اس کا حوالہ دیا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں۔ (ملفوظات حصہ ۲ ص ۱۱۸)

لہ ما شہ مشکوۃ عن اللغات ص ۴۶

دہم نے فرمایا :-

المحلل ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت
عنه فهو مباح عفا لکرمہ

ترجمہ: حلال وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا اور حرام وہی ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا اور جن چیزوں سے شریعت نے سکوت
کیا ہے ان کی تمہیں معافی ہے یعنی جو صورت بھی واقع ہو اس پر معافی کی امید رکھو۔
اور یہ بھی فرمایا :-

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم
اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا
تبعثوا عنها

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیئے ہیں انہیں ضائع نہ کرنا اور حدیں مقرر
کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا اور کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی حد نہ بھانڈنا۔
اور ازراہ کرم عہد اکچ چیزوں سے سکوت فرمایا۔ سو تم ان کی بحث میں نہ پڑو۔
حضرت نعمان بن بشیر (۹۴ھ) کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

المحلل بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس
فمن اتقى المشبهات استبد له دينه وعرضه ومن وقع في
المشبهات وقع في الحرام

ترجمہ: حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات
ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے جو شخص ان مشتبہات سے کنارہ کشی کرے
اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچالی اور جو دینے لگتا ہے کہ ان سے شغ تو نہیں کیا

ان میں جا پڑا سمجھو وہ حرام میں ہی جا پڑا۔

اب دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتیں کہ جس چیز کا حلال ہونا واضح نہ ہو اور نہ حرام ہونا واضح ہو وہ مشتبہات میں داخل ہے مگر بریلوی حضرات اسے اپنے ہاں یوں بگاڑتے ہیں:-

الحلال بین والمحرام بین وبينهما مباحات وخيرات. (استغفر اللہ)

یعنی جو چیز واضح طور پر حلال ہو نہ حرام ہو۔ وہ سب مباحات اور کارِ خیر ہیں۔ الاصل فی الاشياء هي الاباحة۔ اب یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ ان کا حکم کیا ہے جس چیز سے بھی سکتا ہے اس پر چڑھ دوڑو۔

علماء کہتے ہیں اس صورت میں مجتہدین کی طرف رجوع کرو وہ اس میں شریعت کی کوئی نظیر پا کہ اسے اس کے تابع کہہ سکیں گے۔ اب اگر اس تیسری صورت حال کا حکم اجتہاداً اور استخراجاً معلوم ہو گیا تو اس پر عمل کرو اور اگر ایسا نہ کہہ سکیں تو یہاں رکنا ہی بہتر ہوگا اور توقف کے بغیر اپنا دین بچانے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ (۱۸ھ) کو نصیحت فرمائی تھی کہ اگر ان پر کسی چیز میں اشکال گزرے تو جب تک اس کا حل نہ ملے اس میں توقف کرنا۔ یہ نہ فرمایا کہ امورِ مسکوت عنہا سب مباح ہو گئے۔ صرف یہ دیکھو کہ کہیں اس سے روکا تو نہیں گیا۔

ان اشکل علیک امر فقف حتی تبینہ لہ

ترجمہ: اگر تم پر کچھ اشکال گزرے تو توقف کرنا یہاں تک کہ تم اس کی تحقیق پاؤ۔

احادیث کے مطابق اہل سنت کا اس موضوع پر موقف توقف کا ہے نہ کہ ہر چیز کو جانز کرتے

جاؤ۔ یہ معتزلہ کی رائے تھی جسے بریلویوں نے اپنا لیا ہے۔ درمختار میں ہے:-

الاصل فی الاشياء التوقف والاباحة رای المعتزلة

ترجمہ: اشیاء میں اصل توقف ہے اور اباحت معتزلہ کی رائے ہے۔

علامہ شامیؒ پہلے اس اختلاف میں کچھ نرم سے تھے لیکن البحر الرائق کے حاشیہ پر آپ نے مذہب منصور اور قول قوی اسی کو تسلیم کیا ہے۔

اب ہمارے بریلوی دوست فرمائیں کہ جن امور کو وہ اس راہ سے دین میں لاتے ہیں کہ ان پر شریعت میں کہیں منع وارد نہیں ہوئی تو کیا وہ ان اعمال کو اس نیت سے بجا لاتے ہیں کہ یہ کارِ ثواب ہے یا اس امید پر وہ یہ بدعتوں کی تکلیفیں پھیلے ہیں کہ ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ گیارہ تاریخ کی پابندی کرنے پر بدعتوں کو معاف کر دیں گے۔

اب تم ہی کہو کس کی صدادل کی صدا ہے

فقہاء کے نزدیک اباحتِ خطر (منع) کی ضد ہے اور مباح کی تعریف یہ ہے۔

والمباح ما اجيز للمكلفين فعله وتتركه بلا استحقاق ثواب ولا عقاب
نعم يحاسب عليه حسابا يسيرا

ترجمہ۔ اور مباح وہ چیز ہے کہ جو مکلف مخلوق کے لیے اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح سے جائز ٹھہرایا گیا ہو اور اس پر کسی ثواب کی امید نہ رکھی جائے نہ اس پر کسی پکڑ کا اندیشہ ہو۔ ہاں اس پر کچھ آسان سا حساب ہوگا۔

اس قاعدے سے جن امور کو مباح ٹھہرایا جائے ان کا زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے نہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن ہمارے اہل بدعت دوست جن بدعات کو اس راہ سے اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ انہیں وہ مباح کے درجے میں نہیں رکھتے۔ نیکی اور ثواب سمجھتے ہیں اور انہیں کارِ خیر سمجھ کر عمل میں لایا جاتا ہے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ مستحب ہو اور ظاہر ہے کہ اسکا ثبوت چاہیے گیارہویں شریف کو ہی لیجئے۔ ایصالِ ثواب کے لیے گیارہ تاریخ کا التزام اور اسے دوسرے ایام سے افضل جاننا شریعتِ محمدی میں اس کی کوئی دلیل نہ ملتی نہ نظیر ملتی اور آج بھی ان حضرات سے جب کبھی اس کی اصل معلوم کی جاتی ہے تو یہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ کا سہارا لے کر کہہ دیتے ہیں کہ تم

منع کی دلیل تباد۔ جب اس سے منع نہیں کیا گیا تو یہ عمل مباح ہے گو ہم اسے نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔
اب دیکھئے یہ مباح کس بے انداز میں مستحب بنا دیا جاتا ہے۔ حزب الاحناف لاہور کے مولانا
محمود احمد صاحب رضوی لکھتے ہیں:-

گیارہویں حضور پاک کو ایصالِ ثواب کا نام ہے۔ ایصالِ ثواب کو نہ ہم فرض سمجھتے ہیں نہ
واجب بلکہ جواز کے درجے میں رکھتے ہیں جو شخص حضور غوثِ اعظم کی روح مبارک کو
ایصالِ ثواب نہیں کرتا (گیارہویں نہیں دیتا) اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے کیونکہ مباح
فعل کو واجب یا فرض کر دینا گمراہی ہے۔

کوئی صاحب ان سے پوچھنے والا نہیں کہ کیا گیارہویں کا یہی درجہ ہے کہ آخرت میں اس پر کوئی پکڑ
نہ ہوگی مباح تو اسے ہی کہتے ہیں اور اگر آپ اسے ایک نیکی سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ مباح نہیں بلکہ مستحب
مٹھہرے گا اور مستحب تو ایک حکم شرعی ہے جس پر کوئی دلیل شرعی ہونی چاہیے۔ آپ اباحت کا لباس پہنے
کوچہ استحباب میں کیسے آنکھلے ہیں کیا آپ گیارہویں کا ختم کہتے یہ اُمید باندھے ہوئے ہیں کہ خدا اس پر کٹے
گا نہیں یا آپ اسے کارِ خیر سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں اور آخرت میں اس کی جزا کی امید رکھتے ہیں۔ الاصل فی
الامشیاء ہی الاباحتہ کا قاعدہ کیا آپ حضرات نے اسی لیے زیرِ مشق لکھا ہے۔ دعوئے مباح کا اور نیت مستحب
کی حزب الاحناف والوں کی عجیب علمی شان ہے۔

عبادات اور عادات و معاملات

عادات اور معاملات انسانوں کے اپنے ماحول اور تجربات سے بنتے ہیں عبادات تو قیسی
ہیں جن کا حکم اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبرِ برحق سے ملتا ہے۔ فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات
کے سب درجے شریعت مقرر کرتی ہے۔ ان میں یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ شریعت نے کہیں اس سے منع کیا ہے
بلکہ ہر ہر بات میں نقل کی تلاش ہوتی ہے۔ ہاں عادات و معاملات انسان خود ترتیب دیتے ہیں۔ ان

میں دیکھنا ہوتا ہے کہ شریعت نے کسی بات سے منع تو نہیں کیا۔ اصل ہر چیز میں اطلاق اور اباحت ہے۔ یہ مباح اصلی کی بات کی ہے مباح شرعی کی نہیں۔

عادات و معاملات میں بھی اصل اطلاق و اباحت ہے یا اصل منع و خطر ہے۔ اس میں معتزلہ اور اہل سنت میں کچھ اختلاف ہے۔ لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ عبادات میں صرف نقل و رکاز ہے یہ انسان کی اپنی رائے کے سپرد نہیں اور شرعی رائے جسے استنباط بھی کہتے ہیں وہ نقل کی ہی ایک تفصیل ہے اس کا غیر نہیں۔

انسانی تصرفات کی دو قسمیں

حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں :-

ان تصرفات العباد من الاقوال والافعال نوعان عبادات یصلح بہا
دینہم و عبادات یمتاجون الیہا فی دنیاہم فباستقراء اصول الشریعة
نعلم ان العبادات التي اوجبها الله او اوجبها لایثبت الامر بہا الا بالشرع
..... ولم هذا کان احمد وغیرہ من فقہاء اہل الحدیث یقولون ان الاصل
فی العبادات التوقیف فلا یشرع منہا الا ما شرعہ الله والادخلنا فی معنی
قوله تعالى ام لم یشرکاء مشرعو المومنین ما لم یأذن به الله بلہ

ترجمہ: قول و فعل میں انسان کے تصرفات دو قسم کے ہیں عبادات جن سے ان کی آخرت
کی اصلاح ہوتی ہے اور عادات جن کی انہیں دنیا میں ضرورت پڑتی ہے۔ اصول شریعت
کا استقراء کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات واجب و رجبے کی ہوں یا مستحب
ورجبے کی ان کا کوئی امر بدول شریعت ثابت نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ اور اسی لیے امام
احمد اور دوسرے فقہاء محدثین کہتے ہیں عبادات سب توقیفی ہیں۔ شرع وہی ہے

جسے اللہ رب العزت نے شریعت بنایا وگرنہ (اگر ہم اپنی طرف سے مسئلے بنائیں کہ شریعت نے منع تو نہیں کیا) ہم قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جائیں گے۔

ام لہم شرکاء مع اللہ من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ (پہلا، الشوریٰ ع ۲)
ترجمہ کیا کہ انہوں نے (اللہ کے) شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی اور راہ ڈال دی ہے جو اللہ نے نہیں بتائی۔

معلوم ہوا اپنی طرف سے دین کی کوئی راہ تجویز کرنا (اور صرف یہ دیکھنا کہ کہیں اس سے منع تو نہیں کیا گیا) دراصل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ طاعات اور نیکی کے کام سب تو قیفی ہیں۔ کارِ خیر وہی ہے جس کے خیر ہونے کا پتہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق سے ملے ہم اپنی خواہشات اور اپنی صوابدید سے کوئی مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ گو وہ درجہ مستحب کا ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سب نام تو قیفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی راہ عبادت مقرر کرنے یا اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔

شیخ یوسف قرضاوی اصل اشیاء و منافع میں حلت اور اباحت کے قائل ہیں۔ ان کا موقف توقف کا نہیں۔ اپنے اس موقف پر انہوں نے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل اشیاء میں اباحت اشیاء تک محدود نہیں۔ یہ ان افعال و تصرفات کو بھی شامل ہے جو بطور عادت عمل میں آتے ہیں۔ آپ اس اباحت کی بحث میں لکھتے ہیں :-

بل یشمل الافعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة وهي التي
نسميها العادات او المعاملات فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقيد
الماحرمه الشارع والزهره وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم
علم في الاشياء والافعال۔

ترجمہ بلکہ یہ اباحت افعال و تصرفات جو تعبدی امور میں سے نہیں اور یہ وہ ہیں جنہیں

ہم عادات اور معاملات کہتے ہیں کہ بھی شامل ہے سو ان کا اصل حرام نہ ہونا ہے حرام وہی ہے جسے مشائخ نے حرام قرار دیا ہو اور لازم ٹھہرایا ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد وقد فصل لكم ما حرم عليكم افعال اور اشیاء دونوں کو عام ہے۔
آپ پھر آگے جا کر لکھتے ہیں:-

وهذا بخلاف العبادة فانها من امر الدين المحض الذي لا يؤخذ الا عن طريق الوحي وفيها جاء الحديث الصحيح ومن احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد۔^۱

ترجمہ۔ اور عبادات (جنہیں نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے) میں ایسا نہیں کہ اصل اباحت ہو، کیونکہ یہ خالص دینی موضوع ہے، جو وحی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور اس موضوع پر صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی بات نئی نکالی، جو اصلاً اس میں سے نہ ہو تو اس کا یہ عمل مردود ہوگا۔
اور عادات و معاملات کے بارے میں لکھتے ہیں:-

اما العادات والمعاملات فليس الشارع منشئ لها بل الناس هم الذين انشاءوا ما وتعاملوا بها والشارع جاء مصححاً لها ومعدلاً ومهذباً ومقرباً في بعض الاحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها۔^۲

ترجمہ۔ عادات اور معاملات سو ان کا موجب شارع نہیں لوگوں نے خود ان کی ایجاد کی ہے اور اپنے طریقے قائم کئے ہیں اور شارع نے اگر انہی طریقوں کی اصلاح و تہذیب کی ہے اور کئی دفعہ انہی امور کو بفساد اور ضرر سے خالی تھے قائم رکھا ہے۔

عادات اور معاملات میں اباحت کا قول

اسلام میں عادات و معاملات میں حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے اور محرمات کا دائرہ شریعت میں بہت تنگ ہے۔ جن امور میں حل و حرمت وارد نہیں ان میں اصل اباحت ہے یا توقف۔ اس میں فقہاء احناف کا موقف توقف کا ہے۔ اباحت عامہ معتزلہ کا عقیدہ ہے جیسا کہ ہم درمختار سے نقل کر آئے ہیں۔ الاصل فی الاشیاء التوقف۔ اصل اشیار میں توقف ہے۔

ان الصیغ من مذهب اهل السنة ان الاصل في الاشياء التوقف الاباحة
رای المعتزلة لان العصمة من جملة الاحكام المشروعة۔^۱

ترجمہ۔ اہل سنت میں صحیح بات یہی ہے کہ اشیار میں اصل توقف کا قول ہے اور اصل اباحت کو ٹھہرنا یہ معتزلہ کی رائے ہیں شریعت کے کاموں میں عصمت شرط ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عصمت عام بندوں کے افعال و تصرفات میں نہیں۔ یہ تو صرف انبیاء کی شان ہے۔ سو فقہاء احناف نے اسے ہی مذہب منصور قرار دیا ہے۔ افعال میں بھی بہت سے حضرات اصل تحریم کو قرار دیتے ہیں حضرت امام احمد بھی اسی کے قائل تھے۔ ملا حبیبون شیخ احمد (۱۱۳۰ھ) لکھتے ہیں:-

ان الاصل فی الاشیاء الاباحة کما هو مذهب طائفة بخلاف الجمهور فان
عندهم الاصل هو الحرمة.... وعند الشافعی الاصل هو الحرمة فی کل حال۔^۲
ترجمہ۔ اصل اشیار میں اباحت ہے اور یہ ایک گروہ کا خیال ہے لیکن جمهور (اہل سنت) کے
ہاں اصل حرمت ہے اور امام شافعی ہر حال میں اصل خطر کو ہی سمجھتے ہیں (نہ کہ اباحت کو)

اباحت اصل ہے یا حرمت اصل۔ اس کا عملی اثر کیا ہوگا

ایک شخص نے دوسرے کو دھکی دی کہ اگر تو شراب نہ پئے یا مُردار نہ کھائے تو میں تجھے قتل کرتا

ہوں اس نے شراب نہ پی اور قتل ہو گیا مبادا گناہ نہ ہو اب اگر شراب یا مُردار میں اصل اباحت تھی اور شرع نے ان کو حرام کیا تھا تو وہ شخص جو مارا گیا گناہگار ہو گا کیونکہ اس خاص صورت حال میں حرمت جاتی رہی اور اباحت اپنی اصل پر لوٹ آئی۔ اور اگر ان چیزوں میں اصل حرمت ہو اور اباحت صرف وقتی طور پر عارض ہوئی تو وہ انہیں نہ کھانے پینے سے قتل ہونے پر گناہگار نہ ہو گا۔ امام محمدؒ کے نزدیک وہ گناہگار ہو گا علامہ شامیؒ لکھتے ہیں :-

والیہ اشار محمد فمن حدد بالقتل علی اکل المیتة او شرب الخمر
فلم یفعل حتی قتل بقوله خفت ان یكون اثماً لان اكل المیتة وشرب الخمر
لم یحرما الا بالنہی عنہما فجعل الاباحۃ اصلاً والحرمۃ بعارض النہی۔
ترجمہ۔ امام محمدؒ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس شخص کو مُردار نہ کھانے یا شراب
نہ پینے پر قتل کی دھمکی دی گئی اس نے ایسا نہ کیا اور قتل ہو گیا تو وہ گناہگار ٹھہرے گا کیونکہ
یہ دونوں چیزیں صرف شریعت کے منع کرنے سے ممنوع ہوئی تھیں۔ سو آپ نے
اباحت کو اصل ٹھہرایا ہے۔

یہ مثال ہم نے صرف فرق واضح کرنے کے لیے دی ہے کہ اختلاف کی دونوں صورتوں کا عملی اثر
کیا ہو گا۔ ورنہ فقہ حنفی کا مسلک مختار اور قول منصور ہم پہلے نقل کر آئے ہیں۔

اب اس مثال کے اس نہایت اہم پہلو پر بھی نظر رکھیں :-

اگر وہ شخص اس خاص صورت عمل میں شراب پی لے یا مُردار کھالے تو کیا وہ اسے نیکی اور اجر
دلوں کا کام سمجھتے ہوئے ایسا کرے یا محض اس خیال سے ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس خاص
صورت حال کے باعث، مواخذہ نہ فرمائیں گے۔ فتفکر ولا تکن من الغافلین۔ بدعات
مباح سمجھ کر کی جاتی ہیں یا کارِ خیر

ہمارے بریلوی دوست جو الاصل فی الاشیاء بھی الاباحۃ کی راہ سے اپنی تمام بدعات کو

سند جواز دینا چاہتے ہیں۔ اب خود ہی بتائیں کہ کیا وہ اپنے ان ”نیکی کے کاموں“ کو مجبوری مردار خودی اور شراب خوردی کے درجہ میں سمجھتے ہیں یا وہ انہیں کارِ خیر اور اجر و ثواب کے کام سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم انہی پر چھوڑتے ہیں۔ جہاں تک ہم دیکھتے اور سنتے ہیں وہ ان کاموں کو نیکی اور کارِ خیر سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔

فیصلہ کن حکم موجود نہ ہو تو اب جو چاہے کرو؟ استغفر اللہ

جن مسائل میں امر یا منغ وارد نہیں تو اگر انسان ان میں آزاد ہے کہ اب جو چاہے کرے سب مباح ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ مجتہد اپنی ہر رائے میں مصیب ہو کیونکہ وہ اجتہاد وہیں کرے گا جہاں نص (امر کی یا منغ کی) موجود نہ ہو۔ اب اس نے جو رائے قائم کی ہے وہ دائرہ اباحت میں آکر کی ہے۔ سو اس کے غلطی ہونے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی اور یہ تصور حدیث کے بالکل خلاف ہے حدیث میں صریح طور پر مجتہد کو کبھی مصیب اور کبھی غلطی ٹھہرایا گیا ہے یہ مذہب معتزلہ کا ہے کہ مجتہد ہر صورت میں مصیب ہے کیونکہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے۔

دسویں صدی کے مجدد حضرت ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں:-

ان المجتہد فی العقلیات والشرعیات الاصلیة والفرعیة قد یخطئ وقد یصیب وذهب بعض الاشاعرة والمعتزلة الى ان کل مجتہد فی المسائل الشرعیة الفرعیة التي لا قاطع فیہا مصیبؑ

ترجمہ مجتہد عقلیات میں اور شرعی مسائل میں وہ اصولی ہوں یا فرعی کبھی غلط کرتا ہے اور کبھی وہ درست بات پالیتا ہے اور بعض اشاعرة اور معتزلہ اس پر ہیں کہ ہر مجتہد مسائل شرعیہ فرعیہ میں مصیب ہے اور اپنی جگہ درست ہے۔

یعنی وہ جو بات کہہ رہا ہے دائرہ اباحت میں اُتر کر کہہ رہا ہے۔ یہاں جب ہر چیز مباح ہے

خطا کیسی؟ نقل و یہی ان مسائل میں موجود نہ تھی۔ اب جو منع کہے وہ منع کی دلیل لائے، ورنہ سب صحیح ہے۔ معاذ اللہ

آگے آپ نے احکام اور ضرورت کی چار انواع بیان کی ہیں اور آخر میں یہ فیصلہ دیا ہے:

والمختاران الحكم معین وعلیہ دلیل ظنی ان وجدہ المجتہد اصاب ان فقدہ اخطاء۔

صحیح قول مختار یہ ہے کہ شریعت میں کوئی موضوع آوارہ نہیں چھوڑا گیا۔ اس میں ہر مسئلے کا حکم موجود ہے۔ وہ مسئلہ منصوص ہو یا کسی نص کی گہرائی میں پٹیا ہو جسے مجتہد پالے اس پر کوئی نہ کوئی دلیل ظنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ اسے مجتہد پالے تو وہ مصیب ہے کہ صحیح بات کو وہ پہنچ گیا نہ پاسکے تو وہ مجتہد غلطی ہے جسے صرف ایک اجملے گا۔ یہ نہیں کہ جہاں نص موجود نہ ہو نہ امر کی نہ منع کی، تو وہاں انسان اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھے اور الاصل فی الاشیاء ہی الاباحۃ کا نعرہ لگاتا ہو ایسے موضوع کو مباح اور درست سمجھ لے۔ یہ تو مقزلہ کی رائے تھی۔ افسوس کہ بریلوی بھی اس دلدل میں جا گرے جہاں مقزلہ آج سے بارہ سو سال پہلے گرے تھے۔

سنت کی آفاقیت

جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی اور ابدی ہے اور زمانا اور مکانا اس کی انتہا نہیں۔ اسی طرح بدعت نہ زمانا ابدی ہے نہ مکانا آفاقی ہے۔ بدعتوں کے دیئے کچھ دیر چلتے ہیں اور پھر سنبھ جاتے ہیں۔ یہ سنت کی تابانی ہے جس کی روشنی ابد الابد تک پھیلتی ہے۔

سنت بین الاقوامی ہے اور بدعت علاقائی — ہر علاقے کی اپنی اپنی رسوم اور بدعات ہیں اللہ رب العزت اسے آفاقی نہیں بننے دیتے۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آفاقیت بخشی ہے اور آپ کا ذکر مبارک بلند فرمایا ہے۔

ورفعنا لك ذکرك في سنت کا ترفع و اعلاء ہے۔ بدعت نہ آپ کا عمل ہے نہ آپ کے صحابہ

کا۔ اس میں ترفع و اعلاء کہاں سے آئے۔ فاعتبدوا یا اولی الابصار۔

بدعت سے اجتناب کرنے کے اعتقادی فوائد

تشریع کا قوی ترین مانع نبوت ہے اور ادنیٰ ترین درجہ بدعت ہے۔ بدعت سے بھی وہ چیز دین بنائی جاتی ہے جو دین نہیں ہوتی۔ نبوت سے دین کا قیام اور کتاب و سنت سے اس کا استحکام ہوتا ہے کتاب و سنت سے جو استنباط ہوتا ہے وہ بھی اپنی کے حکم میں ہے۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ کتاب و سنت میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا اور اجتہاد و استنباط میں یہ ہوتا ہے۔ تاہم مجتہد مغلّیٰ کو بھی ایک اجر کا مستحق سمجھنا چاہیے۔

تشریع کا کمزور ترین درجہ بدعت ہے اور اس کے ذریعہ کسی چیز کو شرعاً دین بنانا ممنوع ہے اور یہ عمل شرعاً مردود ہوگا۔ اس سے حضورؐ نے بہت اظہارِ ناراضگی کیا ہے۔ اس کا عادی اور داعی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کی نحوست سے اس کا کوئی نیک عمل قبول ہونے نہیں پاتا۔ بدعت سے پرہیز کرنے اور اجتناب کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے پانچ یہاں ذکر کرتے ہیں۔

① عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ضمانت

حضور خاتم النبیینؐ کے بعد جب ذرا بدعت کی بھی گنجائش نہیں تو نئی نبوت کی کس طرح گنجائش ہوگی جو شخص حضرت خاتم النبیینؐ کی نبوت کا اس طرح وفادار ہوگا کہ دین میں کسی نئی چیز کو برداشت نہ کرے وہ کسی نبوت کو کیسے برداشت کر لے گا۔ کبھی نہیں۔

حضرت خاتم النبیینؐ کے بعد اگر کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو جس طرح شریعت میں سنت اور بدعت کی بحثیں چلتی ہیں اور علمائے محدثین نے ان کی بڑی تحقیق فرمائی ہے ساتھ کہیں یہ بحث بھی چلی ہوتی کہ اسلام میں بدعت تو نہیں مگر نئی نبوت ہے اور یہ مباحث اس ترتیب سے چلے ہوتے۔

سنت — بدعت — نئی نبوت

سو جو شخص بدعت کو بھی ساتھ بھٹکنے نہ دے گا وہ کبھی نئی نبوت کے جال میں نہ پھنسے گا۔ یاد رکھئے بدعت سے کلی اجتناب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی پوری ضمانت ہے۔

② شیعہ اثرات سے بچنے کی کلی حفاظت

شیعہ مذہب کے دو حصے ہیں :-

۱۔ عقائد اور ۲۔ اعمال

عقائد صرف علماء کو معلوم ہوتے ہیں۔ عوام ان کے اعمال سے ان کو پہچانتے ہیں۔ اعمال میں شیعہ مذہب کی بناء ہی خلاف سنت پر ہے۔ ان کے اس سنت کا لفظ اہل سنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

شیعہ مذہب میں بڑے دن محرم کے دس دن ہیں جس طرح عیسائیوں کے بڑے دن دسمبر کے ایام ہیں۔ جلوس عزاداری، دلدل گھوڑا نکالنا۔ کٹے ہوئے پنچے اٹھانا چہلم، ۲۲ رجب کے کوئٹے۔ تابوتوں کی برآمد۔ سیاہ لباس۔ یہ وہ اعمال ہیں جو دین محمدی میں کبھی نہ تھے۔ اب جس شخص کے دل میں بدعت سے نفرت ہوگی وہ بھلا ان سیاہ اعمال کے قریب بھی کبھی نہ بھٹک سکے گا۔ سو بچ کر بھی نہ ہو گا کہ وہ دلدل سے ان کے عقائد کی دلدل میں جا پہنچے۔ یقین کیجئے بدعت سے اجتناب شیعہ اثرات سے بچنے کی ایک قوی ضرورت ہے۔

③ تسلسل امت میں رہنے کی ضمانت

بدعت سے بچنے والا نہ صرف دین کے نام پر کئے جانے والے نئے اعمال سے پرہیز کرے گا۔ بلکہ وہ کسی نئے مسلک کا خریدار یا امیڈ بھی نہ بنے گا۔ ہمت کا یہ قافلہ چودہ سو سال سے ایک تسلسل سے چلا آرہا ہے۔ تابعین نے صحابہ پر اعتماد کیا اور تبع تابعین نے تابعین پر — اور اب تک دین کا یہ قافلہ اپنے اعتماد سے چلا آرہا ہے۔

ہندوستان میں یکایک ترکِ تقلید کی ہوا چلی اور دیکھتے دیکھتے یخچری، ذکری، چکڑاوی اور مختلف مذاہب کے غیر متقلد اپنے نئے فرقوں کو لے کر سامنے آ گئے۔

عام لوگوں کے بس میں نہ تھا ان کے علمی مباحث سے عہدہ بردار ہوں۔ سو جو لوگ ان نئے فرقوں میں آنے سے بچے رہے۔ وہ وہی تھے جو دین میں تسلسلِ امت کے قائل اور سلف پر اعتماد کر نیوالے تھے اور سنت نے انہیں یہ مقام بخشا تھا کہ وہ سیلِ مومنین سے باہر نہ نکلیں۔ بدعت صرف اہمال میں ہی بُسی نہیں فرقہ بندی میں بھی بُسی ہے۔ ضروری اختلافات پر جماعت بندی کرنا بدعت ہے صحابہ کا یہ طریق نہ تھا۔

④ صحابہ پر تنقید کرنے سے کلی حفاظت

خیر القرون کے آخر میں اہل حق میں یہ سلسلہ طے پا گیا تھا کہ صحابہ پر تنقید کرنا جائز نہیں۔ ان میں آپس میں جو اختلافات، (مشاجرات) ہوئے اُن سے زبان بند رکھنی چاہیئے اور قلم کو روکنا چاہیئے۔ یہی مذہبِ اہل سنت تھا۔

اب محض شیعہ کو خوش کرنے کے لیے یا غیر جانبدار بننے کے لیے یا عام ووٹ حاصل کرنے کے لیے صحابہ پر تنقید کا دروازہ کھولنا اور کھلے بندوں اس غلط عقیدے کی تبلیغ کرنا کہ دین کا ہرگز یہ تقاضا نہیں کہ صحابہ کی غلطی کو غلطی نہ کہا جائے، یقیناً ایک اعتقادی بدعت ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس آخر دور میں خوارج پھر سے آئے ابھرے ہیں۔

اب جو شخص عام اعمال میں بدعت سے پرہیز کرے گا وہ عقائد کے باب میں اتنی کھلی بدعتوں کا کبھی شکار نہ ہو سکے گا۔

⑤ خاندانِ رسالت سے عقیدت و محبت

اہل سنت و الجماعہ کی تقریباً تمام کتبِ حدیث میں حضرت عباسؓ، حضرت علی المرتضیٰؓ اور حضرت

نہیں کریمین کے فضائل و مناقب کے باب بندھے ہیں۔ اماریش سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر دم تک مقرب و محبوب رہے۔

بعد کے ہونے والے سیاسی واقعات اور امت کے اختلافات میں واقعات کا جو رخ بھی ہو انہیں حلقہ رسالت کے اعتماد اور قرب رسالت کے امتیاز سے جدا نہیں کیا جاسکتا اور اسی پر اب تک اہل سنت و الجماعہ کا اعتقاد رہا ہے۔

اب ان مذکورہ اختلافات کی اس طرح شرح کرنا جس سے ان حضرات کے دامن تقدس پر دھتے نظر آنے لگیں۔ یقیناً فہم سلف سے ایک بغاوت ہوگی اور تاریخ امت میں یہ بھی ایک بدعت ہے

۲۔ رسول کی تعظیم و محبت کا مسئلہ

یہ بچپوں کی تعظیم اسی لیے ہے کہ آئندہ آئندہ لے انہیں اپنا پیشرو جانیں اور خود اپنے لیے نئی راہیں نہ تراشیں تا مائنا نہ ہوگا کہ ہم یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ اہلبیت سے محبت گروہ بندی سے نہ کی جائے۔

اہل بیت سے محبت ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے۔ یہ کتاب و سنت اور سیرت صحابہ کی مجموعی آواز ہے اسے گروہی تعصب میں رکھنا خود اہل بیت سے انصاف نہیں۔ اہل سنت جس طرح صحابہ کے عقیدت مند ہیں اسی طرح حضور کی ذریت طاہرہ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں ان میں تفریق پیدا کرنا بدعت ہے جو نہ صحابہ سے چلی نہ حسنین کریمین سے۔ سو جو شخص ان دونوں میں گروہ بندی کرے گا وہ ہرگز کتاب و سنت پر عمل پیرا نہ سمجھا جائے گا۔ دونوں طبقوں سے عقیدت اور محبت راہ سنت ہے اور ان میں گروہ بندی راہ بدعت۔

جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز لازم ہے۔ آپ کے صحابہ اور اہلبیت سے بھی عقیدت و محبت لازم ہے۔ یہ آسمان ہدایت کے ستارے اور باغ رسالت کے پھول ہیں۔ مومن کو یہ عقیدت و محبت ایمان کی لائن میں رکھے گی اور مومنین کرام ان کی پیروی میں اپنے میں ایک روحانی سکون محسوس کریں گے۔ کوئی مومن ان سے آگے بڑھنے کا دعویٰ نہ ہوگا۔ بدعت کیا ہے؟ سنت سے

۲۔ بڑھنا اور اس چیز کو دین میں داخل کرنا جو صحابہ اور اہل بیت کرام کے ہاں دین میں نہ تھی

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں اس سلسلہ میں علماء دیوبند کا نقطہ نظر بھی پیش کر دیں۔ دیوبند کے سابق مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ فرماتے ہیں :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا ساری کائنات سے زائد ہونا جزو ایمان بلکہ مدار ایمان ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ جس کو جس قدر نسبت قریبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کی تعظیم و محبت بھی اسی پیمانے سے واجب و لازم ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان کی صلی اولاد کو سب سے زیادہ نسبت قربت حاصل ہے اس لیے ان کی محبت بلاشبہ جزو ایمان ہے۔۔۔ خلاصہ یہ کہ حب اہلبیت صلی اللہ علیہ وسلم کا سدا مت میں کبھی زیر اختلاف نہیں رہا۔ باجماع و اتفاق ان کی محبت و عظمت لازم ہے اختلافات و طواپس پیدا ہوتے ہیں جہاں دوسروں کی عظمت پر حملہ کیا جاتا ہے ورنہ آل رسول کی حیثیت سے عام سادات خواہ ان کا سلسلہ نسب کتنا ہی بعید

بھی ہو ان کی عظمت و محبت عین سعادت و اجر و ثواب ہے۔ (مطالع القرآن جلد ۷، ص ۶۹) نہایت افسوس ہے کہ بعض لوگ اپنے لئے تاریخی مطالعہ سے اچانک کسی وادی حیرت میں جا گرتے ہیں اور وہ بعض اکابر اہل بیت کے بارے میں بھی بے ادبی سے نہیں چوکتے۔ ناصبیت کے اس جال میں زیادہ دہی لوگ آتے ہیں جو نئی راہ اختیار کرنے میں کوئی باک نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے علماء اس تحقیق کو نہیں چھو سکے جو یہ نئے خلف کہ پائے ہیں یہ بھی ایک اعتقادی بدعت ہے۔

ناصریت کے اس جال میں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جو نئی راہ اختیار کرنے میں کوئی باک نہ سمجھتے تھے۔ یہ لوگ براہ کتبہ ہیں کہ پہلے علماء اس تحقیق کو نہیں چھو سکے جو یہ نئے خلف کہ پاتے ہیں سو یہ ایک اعتقادی بدعت ہے جو ان دنوں فاندان رسالت کے خلاف اٹھ رہی ہے۔

جو شخص سنت سے محبت اور بدعت سے نفرت کرے گا اللہ رب العزت اسے قافلہ امت میں سلف صالحین کے ساتھ رکھیں گے اور یہ وہ دولت ہے جس پر بدعت کی تمام رونقوں کو قربان کیا جاسکتا ہے۔

ایسا بدعت افتراء علی الرسول کا دوسرا نام ہے

شرعیات صرف نقل و استنباط سے پہچانی جاتی ہے اور شرعیات کا منبع پیغمبر کی ذات ہے جس سے اللہ رب العزت کی مرضیات اور مردم مرضیات کا پتہ چلتا ہے۔ اب اگر کوئی دین میں کوئی ایسی چیز داخل کرتا ہے جو اصلاً اور استنباطاً دین کی نہیں تو وہ حقیقت میں افتراء علی الرسول کا مجرم ہے۔ کہ بات تو دین میں کہیں موجود نہیں۔ نہ کتاب و سنت میں نہ مجتہد کے اجتہاد میں مگر وہ آدین بنارہا،

بدعت کو اچھا جاننا رسالت پر خیانت کا الزام ہے

حضرت امام مالکؒ (د ۱۷۹ھ) فرماتے ہیں :-

من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمداً صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالة لان اللہ تعالیٰ یقول الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً فما لم یکن یومئذ دیناً فلا یكون الیوم دیناً۔

ترجمہ جس نے اسلام میں کوئی نئی بات نکالی اور وہ اسے نیکی سمجھنے لگا تو گویا اس نے گمان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے احکام پہنچانے میں (معاذ اللہ) خیانت کی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین چن لیا۔ سو جو چیز اس دن دین نہ تھی آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔

بدعتی کو سنی کہنے کا گناہ

اب یہ جانتے ہوئے کہ فلاں فلاں اعمال بدعت ہیں اور ان کے کرنے والے بدعتی ہیں پھر

اگر کوئی انہیں سنی کہتا ہے تو کیا اس نے ان تمام بدعات کو سنت نہ کہا اور یہ کہنا کیا افسر علی
الرسول نہیں؟ — افسوس کہ جو لوگ اصلاً بدعتی نہ تھے وہ ان بدعتیوں کو سنی کہہ کر خود اس الزام
کے ملزم ہو گئے جو مولانا احمد رضا خاں پر سالہا سال سے چلا آ رہا تھا۔ یاد رکھیے بدعتی کو سنی
کہنا سخت گناہ ہے۔

بدعت بہ نسبت گناہ کفر کے زیادہ قریب ہے

سلسلہ حشیشہ کے خواجہ نظام الدین اولیاء (۲۵۱ھ) فرماتے ہیں:۔
بدعت از معصیت بالاتر است، و کفر از بدعت بالاتر۔ بدعت بجز نزدیک است
ترجمہ: بدعت گناہ سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے اور کفر بدعت سے بھی کہیں
آگے ہے۔ بدعت کفر کے بہت قریب ہے۔

بدعتی اور کافر میں کس کی صحبت اہلسنت کے لیے زیادہ خطرناک ہے

مومن اور کافر میں فاصلے قطعی ہیں۔ مومن آسانی سے کفر میں نہیں کھنچتا بخلاف سنی اور بدعتی کے کہ
ان میں فاصلے قطعی ہیں۔ دونوں ایک اصل سے وابستگی کے مدعی ہیں اور ان میں اشتباہ بہت جلد راہ پا جاتا
ہے۔ بھٹی کے پاس سے گزرنے والا گو قصداً بھٹی کے پاس نہیں آ رہا مگر اس کے سفید کپڑوں میں اگر دھوئیں
کا کوئی عکس دکھائی دے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ نفوس میں جتنا فاصلہ کم ہوگا اتنا جلدی وہ ایک
دوسرے کا اثر قبول کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ بدعتی پر سنت کے آثار پھیلیں سنی پر کچھ بدعت کے اندھیرے
ضرور پھیلیں گے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:۔
ضررنا دہم بدعت زیادہ از فساد صحبت کافر است بلکہ

ترجمہ: بدعتی کی صحبت کافر کی صحبت سے زیادہ بُرے اثرات رکھتی ہے۔

بدعت جہالت کے سائے میں پلتی ہے

کفر کبھی علم کے سایہ میں ٹیڑھی راہ چلتا ہے۔ قادیانیت اور اعتقاد امامت اسی کفر کی پیداوار ہیں لیکن بدعت ہمیشہ جہالت کے سائے میں چلتی ہے اسے کبھی علم کا سہارا نہیں ملتا۔

بدعت کو عالم مثال میں دیکھئے

یہاں وہ چیزیں جو محض حقائق اور معانی ہیں حسیات میں نہیں آتیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں انہیں ان کے مناسب شکلیں دے رکھی ہیں علم کو دودھ کی شکل میں دیکھا گیا ہے۔ قرآن کو حوض کوثر کی شکل میں دیکھا جاسکے گا۔ اسلام کو حضرت عمرؓ کی شکل میں جلوہ گر کیا جائے گا۔ اس طرح بدعات کو جن بزرگوں نے کسی مثالی صورت میں دیکھا انہیں ظلمات اور اندھیروں کے سوا کچھ نہیں پایا۔ سو بدعت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور سنت میں روشنی ہی روشنی ہے۔ سنت کے مطابق کیے گئے اعمال کا نور ساتھ ساتھ چلے گا اور بدعت کے اندھیروں میں چلنے والے پل صراط سے کامیاب پار نہ ہو سکیں گے۔

پل صراط پر چڑھنے سے پہلے مومنین کے ساتھ ان کا نور ایمان ہوگا۔ یہ ایک تیز روشنی ہوگی ایمان ایک معنوی چیز ہے یہ روشنی کی صورت میں جلوہ گر ہوگا۔ مومن کے نیک اعمال اسکی داہنی طرف جمع ہوتے رہے وہ بھی ایک نور کی صورت پائیں گے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں۔

میدان حشر سے جس وقت پل صراط پر جائیں گے سخت اندھیرا ہوگا تب اپنے ایمان اور عمل صالح کی روشنی ساتھ ہوگی شاید ایمان کی روشنی جس کا محل قلب ہے آگے ہو اور عمل صالح کی داہنے۔ کیونکہ نیک اعمال داہنی طرف جمع ہوتے ہیں۔

یوم تری المومنین والمومنات یسعی نورھم بین یدیھم وبایمانھم بشر اکھ
 الیوم جنت تجری من تحتھا الاظھار خالدين فیھا ذلک الفوز العظیم مٹا الحدید
 (ترجمہ) جس دن تو دیکھے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ان کے آگے آگے روشنی دوڑتے
 پہنچے گی اور ان کے دلہنے ... یہ ہے بڑی مراد ملنی۔

معلوم ہوا کہ ایمان جو ایک معنوی چیز ہے اور اعمال جو اعراض ہیں انہیں اس دن ایک حسی صورت دی جائے گی اس دن معافی بھی اجسام پائیں گے۔
 بدعت عالم مثال میں کیا ہوگی؟ ایک اندھیرا۔ اور بدعتیوں کے لیے اندھیرے پر اندھیرے ہوں گے۔ حضرت امام ربانی نے بدعت کو عالم مثال میں کیا دیکھا؟ ایک اندھیرا۔ اسے ان کے اپنے الفاظ میں دیکھئے۔

یہ فقیر ان بدعات میں سے کسی بدعت میں حسن اور نورانیت نہیں دیکھتا اور
 ان میں اندھیرے اور کدورت کے سوا کچھ محسوس نہیں کرتا۔

(مکتوبات شریف و قراول ص ۲۱)

کیا اب کسی نقشبندی مجددی سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بدعت کو بدعت حسنہ کہہ کر اس کے اندر کسی حسن اور نورانیت کا دعویٰ کرے۔ بدعت عالم مثال میں ایک اندھیرے کے سوا کچھ نہیں۔ اور بدعات بدعتی بے نصیب پر اندھیروں کے اوپر اندھیرے چڑھے ہیں یہاں گو اسے ان کا خطرہ محسوس نہ ہو۔ لیکن پل صراط پر آتے ہی اسے پتہ چل جائے گا کہ علمائے دیوبند اس کے کتنے خیر خواہ تھے جو اسے دنیا میں بدعات سے روکتے تھے سنت وہ شاہراہ نور ہے جو خوش قسمت لوگوں کو پل صراط عبور کرتے ملتے گی۔

بدعت کی اہل بدعت کے لیے اضافی آفات

ایک شخص خود کسی بدعت پر عمل نہیں کرتا لیکن اس کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع ہے اور ان میں کئی بدعتیں بھی ہیں کبھی وہ اس کے پاس آتے بھی ہوں گے وہ ان کو اپنے ہاں بٹھانے سے بھی اس لعنت میں آگیا جو اس بدعت پیدا کرنے والے پر اتار رہی ہوتی ہے۔

① بدعتی کو پناہ دینے کی آفت

حضرت علی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جس نے مدینہ منورہ میں کوئی بدعت ایجاد کی یا اس نے وہاں کسی بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور صالحین امت کی لعنت اُترتی ہے۔

فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ۝

ترجمہ جس نے مدینہ میں کوئی نئی چیز پیدا کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی سو اس پر اللہ کی لعنت تمام فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔

مدینہ منورہ کی تخصیص اس لیے ہے کہ جب اتنے اشرف مقام میں بھی بدعتی لعنت سے نہیں بچ سکا تو اور جگہوں میں جہاں پہلے بھی بڑی ظلمتیں ہوں وہاں بدعتی کس طرح بخر ظلمات میں ڈوبنے سے بچ سکے گا۔ حافظ ابن بطال لکھتے ہیں :-

خصت المدينة بالذكر لشرفها لكون مهابط الوحي وموطن الرسول عليه الصلوة والسلام ومنها انتشر الدين في اقطار الارض ۝

ترجمہ مدینہ کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ وہ جگہ وحی کی فرود گاہ رہی اور موطن رسول رہی اور وہیں سے تمام اطراف عالم میں دین پھیلا۔

② بدعتی کی کوئی دوسری نیکی بھی قبولیت نہیں پاتی

بدعت کی اصنافی آفات میں یہ آفت سب سے بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دوسرے نیک اعمال بھی اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتے، ایک بدعت کی وجہ سے زندگی کے سارے سرمایہ اعمال کو ضائع کر لینا اس سے زیادہ نقصان کا اور کیا تصور ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً رواه البخاری.

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں فرماتے۔

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا :-

لا يقبل الله لصاحب بدعة صرفاً ولا صلوة ولا صدقة ولا حجاً ولا

عمرة ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلاً۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ بدعتی کا نہ روزہ قبول کرتے ہیں نہ نماز نہ زکوٰۃ نہ حج نہ عمرہ

اور نہ جہاد اور نہ اس کی کوئی فرضی عبادت اور نہ کوئی نفعی عبادت۔

بدعتی تو ایک طرف رہا اس سے دوستی رکھنے والے کے بھی نیک اعمال ضائع کر دیئے

جاتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض (۱۸۷ھ) فرماتے ہیں :-

③ بدعتی کے اکرام سے توہین اسلام کا جرم بنتا ہے

ایک شخص بدعتی نہیں لیکن جب اس کے بدعتی دوست اس کے پاس آتے ہیں وہ ان کا اکرام کرتا ہے انہیں عزت سے اپنے پاس بٹھاتا ہے اب یہ خود توہین اسلام کا مرتکب ہو گیا اس نے اسلام کی کھڑی دیوار گرانے میں اس بدعتی کی مدد کی اور اعانت جرم میں وہ بھی مجرم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن مسعودؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا :-

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام
ترجمہ جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی۔

علامہ طیبی (۴۳۷ھ) اس کی شرح میں لکھتے ہیں :-

علامہ شاطبی (۹۰۰ھ) بھی لکھتے ہیں :-

ان الشرع يامر بزجوه واهانتہ واذلالہ بما هو اشد من هذا كالضرب
والقتل فصار توقير صدودا عن العمل بشرع الاسلام واقبالا على
ما يضاده وينافيه

ترجمہ بیشک شریعت اسے جھڑکنے کا حکم دیتی ہے اس کی توہین اور تذلیل اس سے زیادہ چاہتی ہے اس کی پٹائی ہو یا اسے جان سے مارا جائے پس اس کی توقیر شرع اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنے گی یہ وہ کام ہے جو شریعت کی ضد ہوگا اور اسکے خلاف ہوگا۔

④ بدعتی کے سوء خاتمہ کا اندیشہ

انسان پر موت کے وقت عجیب و غریب واردات ہوتی ہیں ابھی روح قبض نہیں ہوتی کہ اگلے جہان کے کچھ پردے اُٹھ جاتے ہیں۔ بدعتی اپنے جن نظریات و عقائد کو سرمایہ نجات سمجھتا رہا پردہ اُٹھنے سے وہ اسے اپنے سیاہ اعمال و کھائی دیتے اتنے میں شیطان نے اپنی واردات کی کہ آگے تجھے پتہ چلے گا کہ تو توحید و رسالت کے اقرار میں بھی غلطی پر ہی رہا۔ ذہن پہلے شکست خوردہ تھا اب اسے اپنی قطعیات میں بھی شک ہو گیا۔ بدعات کے سیاہ سائے اس کے عقائد اسلام کو بھی لے ڈوبے۔ اتنے میں ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ یہ اس بدعتی کا سوء خاتمہ کیوں ہوا۔ بدعات میں زندگی گزارنے کے باعث بدعات اسے خاتمہ بالخیر سے بھی محروم کر گئیں۔

وائے ناکامی متابع کارواں جاتا رہا

علامہ شاطبی (۷۹۰ھ) لکھتے ہیں :-

واما اِنَّهٗ يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله فلان صاحبها
متركب اثما وعاصي لله تعالى حتماً..... ومن مات مصراً على المعصية
فخاف عليه فرمما اذا كشف الغطاء وعان علامات الاخرة استقره
الشيطان وغلبه على قلبه حتى يموت على التخيير والتبديل.

ترجمہ۔ بدعتی کے سوء خاتمہ کا کھٹکا لگا رہتا ہے اللہ اس سے بچائے۔ بدعتی بیشک بدت سے گناہ کا ترکیب ہوتا ہے اور حتمی طور پر اللہ کا نافرمان ہے.... اور جو شخص گناہ پر مصر رہتا ہے اس کو اس پر سوء خاتمہ کا ڈر ہے کیا دفع ہو سکتا ہے کہ جب آخرت کا پردہ اُٹھے اور وہ آخرت کی علامات دیکھے شیطان اسے آلے اور اس کے دل پر غلبہ پالے یہاں تک کہ وہ اسی تغیر اور تبدیل (عقائد) پر دم دے۔

معتقداً في المعصية انما طاعة حيث حسن ما قبضه الشارع... فهو قد قبح ما حسنه الشارع ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة الا ما شاء الله وقد قال الله تعالى في جملة من ذم افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. (ذپ الاعراف ۹۹)

ترجمہ۔ وہ شخص گناہ کو سمجھ رہا ہے کہ یہ نیکی ہے وہ اس چیز میں حسن دیکھ رہا ہے جسکو شارع علیہ السلام نے قبیح جانا سو اس کے سے قبیح جانا جسے شارع نے اچھا کہا تھا پس جس شخص کا یہ حال ہو وہ سور خاتمہ (بڑے انجام) کے بہت قریب آگیا مگر وہ جسے خدا بچالے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں جن کی مذمت کی گئی فرمایا کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں اس کے دوا سے وہی بے خوف ہو ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں۔

⑤ بدعات پر جو عالم خاموشی اختیار کرے اس کا انجام

حضرت معاذ بن جبلؓ (۱۸ھ) کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اذا حدث في امتي البدع وشتموا اصحابي فليظهم العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔

ترجمہ جب میری امت میں بدعتیں اٹھیں اور میرے صحابہؓ کو بُرا کہا جانے لگے تو عالم کو اپنا علم سامنے لانا چاہیے جو ایسا نہ کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔

اس حدیث میں صحابہؓ کا ذکر تیلاتا ہے کہ یہ انجام بدعت فی العقائد کے مجرموں کا بتایا جا رہا ہے لیکن حضورؐ کی دوسری حدیث من احدث فی امرنا هذا عام ہے جو بدعت فی العقائد اور بدعت فی الاعمال دونوں طرح کی بدعات کو شامل ہے اور اس روایت کا پہلا جزو اذا حدث فی امتی البدع بھی ہر دو طرح کی بدعات کو شامل ہے۔

یہاں بدعات کو سب صحابہؓ سے جوڑ کر بیان کیا گیا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اہل بدعت اپنے اعمال بدعت میں صحابہؓ سے ضرور منحرف ہوں گے۔ اگر وہ صحابہؓ کو اپنے لیے معیار سمجھتے تو کبھی بدعات کے گڑھے میں نہ گرتے۔ خارجی ہوں یا رافضی یا عام بدعتی کسی کو حوض کوثر پر پہنچنا نصیب نہ ہوگا۔ حافظ ابن عبد البر (۵۴۲ھ) لکھتے ہیں :-

كل من احدث في الدين فهو من المطرود دين عن الحوض كالخارج والروافض
وسائر اهل الاهواء۔

⑥ بدعتی حوض کوثر سے محروم واپس جائیں گے

حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا :-

اتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله اعلو قال فانه نهر وعدنيہ دبی عز وجل علیہ خیر كثير وهو حوض ترد علیہ امتی یوم القیمة انیتہ
عدد النجوم فیختلج العبد منهم فاقول رب انه من امتی فیقال ما تدری
ما احدثوا بعدك۔

ترجمہ تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا ائید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس میں خیر کثیر ہے (اس لیے اسے کوثر کہا گیا) اور وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن وارد ہوگی اس کے آبخوڑے ستاروں کی گنتی کے ہوں گے ان لوگوں میں کچھ لوگ پیچھے دھکیے جائیں گے میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔

نوٹ: جن روایات میں امتی کی بجائے اصحابی کا لفظ آتا ہے وہاں بھی مراد امتی ہی ہوں گے نہ کہ حضورؐ کے عہد کے لوگ۔ یہ روایت اُس روایت کی وضاحت کر دیتی ہے۔

141 ⑤ بدعتیوں کا آخرت میں مسخ اشکال

بدعتی جس طرح دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں کہ دین کی وہ شکل باقی نہیں رہتی جو صحابہؓ اور ائمہؒ کے دور میں اس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں ان کی شکلیں آخرت میں بدل دیں گے ان کا مسخ اشکال جانوروں کی صورت میں ہوگا جہنم کی سزا تو ان کو ان کی بدعات پر ملے گی لیکن ان کی شکلیں دین کی شکل کو بگاڑنے کی وجہ سے بگڑیں گی۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں :-

بد مذہب کتا ہے یا نہیں؟ ہاں ضرور ہے بلکہ کہتے سے بھی بدتر اور ناپاک تر ہے کتا فاسق نہیں ہے اور یہ اصل دین و مذہب میں فاسق ہے کتے پر عذاب نہیں اور یہ عذاب شدید کا مستحق ہے میری نہ مانو سید المرسلین کی حدیث مانو۔ ابو حاتم خزاعی حضرت ابو امامہ باہلی سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اصحاب البدع کلاب اهل النار۔ بدعتی دوزخیوں کے کہتے ہیں بلکہ

⑥ ایک بدعت اور کئی بدعتوں کو کھینچتی ہے

مٹھائی پر ایک مکھی کا آنا ایک مکھی کا آنا نہیں بس سمجھ لیجئے کہ اب اور بھی مکھیاں آئیں گی۔ جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے ایک بدی دوسری بدی کو کھینچتی ہے نیکی صرف نیکی ہی کے لیے نہیں کی جاتی کبھی استقامت قائم رکھنے کے لیے بھی جاتی ہے یہ ایک اپنی غرض ہے کہ میری نیکیاں اپنی جگہ قائم رہیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں اور اس میں اللہ کی رضا کی بھی طلب ہوتی ہے۔

ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مواضع الله وتشيتاً من انفسهم كمثل

جنة بركة اصابتها وابل۔ (پ البقرہ ۲۶۵)

① جو اپنے اموال اللہ کی رضا کے لیے اور ② اپنے دلوں کو مضبوط کیے خرچ کرتے ہیں۔

بدعتی کو بدعت کا یہ وبال ملتا ہے کہ اسے استقامت نصیب نہیں ہوتی وہ تثبیت محروم رہتا ہے۔

⑨ ہر بدعت اپنے ساتھ کچھ سنتوں کو مٹاتی ہے

بدعتی پر بدعت کا یہ وبال آتا ہے کہ وہ سنتیں جن پر وہ پہلے عمل پر اعتقاد بھی ایک ایک کر کے اس سے چھین لی جاتی ہیں۔

اعلیٰ اور ادنیٰ کے اختلاط میں نتیجہ ہمیشہ ادنیٰ کے تابع ہوتا ہے۔ ایک شربت پورا میٹھا ہو اور دوسرا کم میٹھا (پھیکے کے قریب قریب) تو جب دونوں کو ملا دیں تو مجموعہ پھیکے پن کی طرف جائے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو سنتی کہے اور پھر بدعات میں پڑے تو اس اختلاط سے نور سنت اٹھ جائے گا اور سنتیں ایک ایک کر کے اس سے چھٹی جائیں گی۔

⑩ دین سرایا اتباع ہے بدعت اس کے خلاف ایک بغاوت ہے

دین سرایا اتباع اور پیروی کا نام ہے بدعت اسی فکر کے خلاف ایک بغاوت ہے جو بریلویوں نے محبت کے عنوان سے بپا کر رکھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بغاوت محبت کے عنوان سے بھی بپا ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کیوں نہیں۔ کیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی عقیدت اور دافرمحبت میں ان کے اصل دین سے بغاوت نہیں کر رکھی؟ اور کیا اثنا عشریوں نے اہل بیت کی عقیدت اور محبت کے گمان میں حضرت علی المرتضیٰ اور حسن مجتبیٰ سے عملی بغاوت نہیں کی؟ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں کفر جس طرح کبھی عداوت کی راہ سے آتا ہے کبھی محبت کی راہ سے بھی آتا ہے۔ بریلویوں کی بدعات کچھ اسی سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں جنہوں نے بریلویوں کو راہ سنت سے بہت دور کفر کی سرحد کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مبھائیوں کو شرک کی دلدل سے نکالے گا ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہیں اس دلدل سے کبھی سلامتی سے نکلنا نصیب ہوا۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں :-

نصرانی اور یہودی کافر دونوں ہیں کہ ایک محبوبانِ خدا کی محبت میں اور دوسرے عداوت میں۔ قرآن عظیم میں یہودیوں کو مغضوب علیہم اور نصاریٰ کو ضالین فرمایا۔

یہی وجہ ہے کہ آج روسیے زمین پر کوئی یہودی ایک گاؤں کا بھی حاکم نہیں بخلاف
نصاری کے کہ ان کی سلطنت ظاہر ہے اور بعینہ یہی مثال ردافض وہابیہ کی
ہے کہ ردافض مثل نصاریٰ کے محبت میں کافر ہوئے اور وہابیہ مثل یہود کے
عداوت میں چنانچہ ردافض کی حکومت ایران کا تخت موجود ہے اور وہابیہ کی
کہیں ایک ٹیریہ بھی نہیں

بریلوی عام لوگوں میں یہی تاثر دیتے ہیں کہ انہیں محبوبان خدا سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت ہے
لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس محبت سے یہ ضروری نہیں کہ وہ کفار و مشرکین سے کچھ زیادہ فاصلے پر ہوں۔ حق
کی میزان کتاب و سنت ہیں۔ بریلویوں کی اولیاء کرام سے کتنی محبت کیوں نہ ہو قرآن کریم قطعی بیان ہے
کہ مشرک کبھی بخشا نہ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی لائق تسلیم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں کی محبت دل و دماغ میں پیوست ہو اور بدعات سے اس طرح نفرت ہو جیسے نفس طبائع کے لوگ
کھئی کے کھانے پر بیٹھنے سے طبعاً نفور ہوتے ہیں ان کے لیے شریعت طبیعت بنی ہوئی ہے۔

بدعت کے یہ نقصانات جو ہم نے عرض کئے ان نقصانات کے علاوہ ہیں جو بدعتی کو آخرت
میں دیکھنے پڑیں گے۔ بدعتی کا خاتمہ ایمان پر ہونا خطرے سے خالی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
شفاعت سے محرومی یہ دوسری بدھنسی ہے۔ جس سے بدعتی آخرت میں دوچار ہوگا اور حوض کوثر
سے اسے پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔

رہی یہ بات مولانا احمد رضا خاں کی یہ پیشگوئی کہ وہابیہ کی کہیں ایک ٹیریہ بھی نہیں ہو سکتی
یہ غلط نکلی۔ یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں۔ مرزا غلام احمد کی پیشگوئیاں تو اس سے بھی زیادہ جھوٹی
نکلیں۔ وہ مدعی نبوت تھا اور یہ تو ابھی مجدد ہی بنے تھے۔

وہ حواشی بطور المقابہ

برصغیر پاک و ہند میں آپ دیکھیں گے جہاں جہالت کے سوائے زیادہ ہیں وہاں بہت سی بدعات آپ کو راہ پلے ملیں گی اور دیہات اور سپانڈہ بستیوں میں جہاں جہالت کے دبیز پردے پڑے ہیں وہاں ملنگوں اور بریلویوں کی بھیڑ زیادہ نظر آئے گی۔ افراد اصولوں پر جمیں تو بیشک ایک قوم ہیں۔ مگر بریلوی جہاں بھی ہوں گے ایک قوم نہیں ایک بھیڑ ہوں گے اور اگر کبھی مقابلے کی نوبت آجائے تو بھیڑ ہوں گے۔ چونکہ دیہات کی آبادی شہروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس پر انہوں نے عوامی اکثریت کا دعوے کر رکھا ہے۔ ورنہ علمی پیرایہ میں یہ ایسی اقلیت میں ہیں کہ شاید ہی جہالت میں کبھی کسی کا گراف اتنا نیچا ہوا ہو۔

بدعت سے بچانے کے لیے علماء حق کی کوششیں

جب کسی علاقے میں بدعت کے اندھیرے پھیلے۔ علمائے حق نے وہاں پوری تندہی سے سنت کے چراغ جلانے اور بدعت کی ظلمت کو کہیں بڑھنے نہیں دیا۔ قرون وسطیٰ میں امام ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) علامہ شاطبی مالکیؒ (۹۰۰ھ) نے تحفظ سنت اور رد بدعت پر بنیادی کام کیا ہے۔ حنفیہ کرام میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ (۱۰۳۵ھ) اور حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ (۱۱۶۲ھ) کے بعد اس میدان کے بطل حبیل حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ ہوئے ہیں۔ آپ کے بعد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے تحفظ سنت پر بڑی محنت فرمائی ہے۔ تاہم حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ نے براہین قاطعہ لکھ کر اہل بدعت پر وہ حجت تمام کی کہ اب تک اس کے اثر سے اہل بدعت کی بنجیں خاموش ہیں اور حضرت مولانا سرخون پر الزام تراشی کے سوا اب تک ان سے ان کا کوئی جواب نہیں بن پڑا۔

پھر اس دائرے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الغنی شامیؒ سہارنپوریؒ اور ان کے بعد حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ نے بنیادی کام کیا۔ پھر ان کے بعد استاد المکرم حضرت مولانا سید فردوس شاہ صاحب قصویٰ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سرفراز خاں صفدر نے اقامت سنت اور اہانت بدعت پر قلم اٹھایا۔ حضرت شاہ صاحبؒ کی کتاب چراغ سنت اور مولانا سرفراز خاں کی کتاب راہ سنت اس ظلمت کدہ میں سنت کے واقعی دور روشن چراغ ہیں۔

بدعت کے وبال سے نکلنے کی ایک راہ

کسی شخص کو کسی درجے میں بدعت میں گھرا دیکھیں تو سوال اُبھرتا ہے کہ اب اس کی کسی طرح بخشش ہو سکے گی؟ اس کے جواب میں آپ کو اس بدعت کی تاریخ معلوم کرنی چاہیے۔ اس کا قائل اگر مجتہد درجے کا ہے تو اس کے اجتہاد کو امت نے قبول نہ کیا ہو اور اس نے کسی تاویل سے اس بدعت کی راہ کھولی ہو تو ہو سکتا ہے ازراہ تاویل اس مجتہد کو آخرت میں معافی مل جائے اور اس طرح اس شخص کو بھی جو اس کی تقلید میں اس راہ پر چلا ہو — خطا مجتہد اور تقلید کے سوا بدعت کے وبال سے بچ نکلنے کی اور کوئی راہ نہیں ہے۔ بدعت کے وبال سے نکلنے کی صرف ایک ہی راہ ہے — وہ یہ کہ بدعتی مجتہد درجے کا ہو اور کسی تاویل سے اس نے اس بدعت کو استناد مہیا کیا ہو یا وہ بدعتی کسی مجتہد کی تقلید سے بدعت میں مبتلا ہو۔

یہ راہ تقلید ایسی نعمت ہے کہ شاید اس بدعتی کو بدعت کے وبال سے بچائے اور آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے۔ حافظ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں:

ولا ريب ان من فعل البدع متاول مجتهدا او مقلدا كان له اجر على

حسن قصده وعلى عمله من حيث مافيه من المشروع وكان مافيه من

المبتدع مغفورا له اذا كان في اجتماعه او تقليده من المذوومين

ترجمہ: اور اس میں شک نہیں کہ جس شخص نے بدعات پر تاویل کی راہ سے عمل کیا اور وہ

اس میں مجتہد کا مقام رکھتا ہو یا وہ (کسی ایسے مجتہد کا) مقلد ہو (جس نے بدعت کی

وہ راہ نکالی) تو اسے اپنی نیت اور عمل کے مطابق اپنے ان اعمال (بدعت) کے

حصہ مشروع پر اجملے گا اور حصہ بدعت پر اس کی مغفرت ہو سکے گی بشرطیکہ وہ

اپنے اجتہاد یا تقلید میں معذورین میں سے ہو۔

یہ اسی طرح ہے جیسے دوسرے اجتہادی مسائل میں غلطی اور خطا کے وبال سے بچنے کی راہ صرف یہ ہے کہ کسی مجتہد کی پیروی میں اس نادورست فیصلے پر عمل پیرا ہو اور نہ اس کے غلطی کے اس وبال سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ آخرت میں یہ لوگ حسرت سے کہیں گے — لو کنا نسمع او نقل ما کنا فی اصحاب السعید۔ (پ ۲۹ : الملک آیت ۱۰)

بدعتی اگر مجتہد متاؤل یا مقلد ہونے کی راہ سے ان بدعات پر آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان بدعات کو بُرا نہ سمجھا جائے یا اس سے لوگوں کو روکا نہ جائے یا اسے امر مشروع سے نہ بدلا جائے — یہ رعایت جو حافظ ابن تیمیہؒ نے بیان کی ہے وہ بدعتی کے حق میں ہے بدعت کے حق میں نہیں اور بدعتی کے حق میں بھی صرف اس بحث میں کہ اس کی مغفرت ہو سکے گی یا نہ؟ یہ نہیں کہ اب اس کا شمار بدعتوں میں سے نہیں۔

پچھلے لوگوں میں سے کسی سے اگر کوئی بدعت صادر ہوئی تو اسے اس راہ میں معذور سمجھنا چاہیے یہ نہیں کہ اس کے اس عمل کو بہانہ بنا کر ان کی اس بدعت کو سند جو از مہیا کی جائے جو لوگ اپنے پیروں کے عمل کو سند بنا کر بدعات کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے ان پر سخت نکیر فرمائی ہے۔

افسوس کہ ہمارے بریلوی عوام امام ابن تیمیہؒ کی بیان کردہ اس راہ سے بھی آخرت میں بدعت کے وبال سے نہ بچ سکیں گے کیونکہ وہ بقول خویش حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مقلد ہیں کسی ملنگ یا بدعتی امام کے نہیں — اور وہ بریلوی جو امام ابو حنیفہؒ کی بجائے مولانا احمد رضا خاں کو امام مانتے ہیں انہیں بھی اس راہ سے جو حافظ ابن تیمیہؒ نے بتائی ہے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ کیونکہ مولانا احمد رضا خاں مجتہد کے درجے کے نہ تھے۔ حضرت مولانا مرتضیٰ حسن نے علم کے میدان میں انہیں بلکہ پچھاڑا تھا اور وہ کبھی ان کے سامنے ٹھہرنے کے تھے۔ مولانا معین الدین اجیریؒ نے ان کے خلاف اقوال لازم لکھ کر ان کی علمیت کو طشت از بام کر دیا تھا۔

بدعت سے نفرت پیدا کرنے کی راہ

بدعت سے نفرت پیدا کرنے کے لیے سنتوں سے محبت ضروری ہے اور سنت سے محبت کی راہ آپ کو بزرگوں کی صحبت سے ملے گی نہ کہ گیارہویں کی مجالس سے۔
 بندہ مومن کہ چاہیے کہ بزرگان دین نے بدعتوں کی آفتوں کا جو ذکر کیا ہے اسے بار بار پڑھنے اور ان بزرگوں کی نسبت سے اپنے دل میں سنت کا نور اتارے۔ یہ وہ راہ ہے جس سے ہر ولی کو گمراہی سے بچنا پڑا ہے۔ اور اس مجاہدے کے بغیر کوئی ساحل ولایت پر نہیں اترتا۔

حضور کی محبت کو سنتوں کی محبت لازم ہے

محبت کی نظر میں محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے اپنی ادا اور کنار جس چیز نے بھی اس سے نسبت پائی ہو وہ محبت کی نظر میں محبوب ہوگی۔ اس امت کے لیے حضور کے صحابہؓ اور اہلبیتؑ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ حضور کی نسبت پائے ہوئے ہیں۔ اب ان کی ادائیں بھی محبوب کی ادائوں کے ساتھ محبت کے لیے جاذب نظر ہوں گی۔

اسلام میں حضور کی محبت سب بنی نوع انسان کی محبت سے اقدم و اولیٰ ہے۔ دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ظاہر میں صرف وہ شخص آپ سے محبت کرنے والا سمجھا جاسکتا ہے جسے آپ کی سنتوں سے پیار ہو۔ اسے صحابہؓ اور اہلبیتؑ کی سنتوں سے پیار ہو اور ان کے طریقوں کے ماسوا دین کے نام پر کیا جانے والا ہر عمل اسے بدعت نظر آئے۔ بدعت سے پیار کرنے والا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محب نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور دھوکا دوسری بات ہے۔

یہاں (انگلینڈ میں) جو مسلمان ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئے ہیں ان میں زیادہ تر مزدور طبقہ کے لوگ ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اور جن لوگوں نے یہاں کاروبار اور تجارت کی راہیں اختیار کی ہیں ان میں بھی غالب اکثریت دین سے ناواقف لوگوں کی ہے۔ بایں ناخواندگی اور دراندازی

ان لوگوں کے پاس جو دولت ہے اس نے ان کو اپنے معاشرے میں بڑا بنا رکھا ہے ورنہ وہ جو ہیں کسی سے مخفی نہیں علم دین سے دلچسپی رکھنے والے لوگ یہاں بہت کم ہیں یہ لوگ اس لیے بڑے نہیں کہ وہ واقعی بڑے ہیں بلکہ صرف اس لیے کہ ان کے پاس دولت بہت ہے۔

تبلیغی جماعت نے یہاں احمدیہ کچھ دینی شعور قائم کیا ہے اور آج مسجدوں میں جہاں نمازی ملیں گے وہاں اس محنت کا بنیادی دخل ہوگا تاہم یہاں بھی ایک دعوت عمل ہے۔ دین کو علمی راہ سے جاننے اور سنت و بدعت کے فرق کو پہچاننے میں ان حلقوں میں بھی علمی محنت کی ضرورت ہے یہاں جو دینی مدارس اور دارالعلوم کھلے ہیں ان میں بھی صرف لسانی کتابوں پر محنت کی جاتی ہے ذہن سازی ان طلبہ کی بھی نہیں ہوتی مگر امتحان میں پاس ہونے پر انہیں سند دے دی جاتی ہے۔

ان حالات میں انگلینڈ، سکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور وینز کی ایشیائی آبادیاں پاکستان سے آنے والے بدعتی پیروں اور پیشہ ور مولویوں کا لقمہ تر بنی ہوئی ہیں جن کی دولت پر شرعی غنڈے اس طرح پڑتے ہیں جس طرح گدھ مردار پر پڑتے ہیں مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا اور جہاں پہلے سے اختلاف ہے اسے بڑھانا۔ بے حیائی کے اس ماحول میں تعویذات کا کاروبار اور جنات نکلنے کے بہانے کمزور عقیدہ مریدوں کے گھروں پر واردات یہ وہ اسباب ہیں جنہوں نے ان مسلمانوں کو علم دین کے گرد جمع ہونے کے بہت کم مواقع دیئے ہیں۔

ان حالات میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مطالعہ بریلویت میں کچھ ان اہم بدعت کا تنقیدی جائزہ لیا جائے جو بریلویت کے امتیازی خطوط سمجھی جاتی ہیں اور وہ انہی سے پہچانے جاتے ہیں طہنت کو عملاً ان نئے اختیار کردہ اعمال نے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔

عقائد کا اختلاف بے شک اب بہت سرد پڑ چکا ہے یہاں کے سنجیدہ طبقوں کا اب اب عام تاثر یہ ہے کہ یہ مولانا احمد رضا خاں کے جھوٹے الزامات تھے جو انہوں نے علمائے دیوبند پر لگائے تھے اور انہیں درود و سلام کا منکر اور بزرگوں کا بے ادب کہا گیا تھا یہ سب کوک و شبہات کے بادل بہت حد تک چھٹ چکے ہیں۔ اب یہ صرف چند عملی بدعات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے

ویسے تو ان لوگوں کے ہاں بدعات کی ایک لمبی فلم ہے جو سنیت کے نام سے چل رہی ہے تاہم وہ بدعات جنہیں ان لوگوں نے اپنے علیحدہ فرقہ ہونے کا سنگ میل ٹھہرا رکھا ہے دس کے قریب ہیں ہم یہاں ان پر علیحدہ علیحدہ بحث کریں گے ان میں بھی ہمارا مقصد صرف مطالعہ بریلویت ہے رد بریلویت نہیں حقیقت حال ذرا اور کھلنے دیں پھر پتہ چلے گا کہ یہ حضرات اس دور اختلاف میں کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں۔ اعاذنا اللہ من ہذہ المخافات۔

مختصر نقشہ بدعات

- ① کلمہ شریف کے گرد لائی گئیں بدعات
 - ② اذان و اقامت کے گرد کی بدعات
 - ③ نماز کے گرد لائی گئیں بدعات
 - ④ صلوٰۃ وسلام کے گرد لائی گئیں بدعات
 - ⑤ قبروں کے گرد لائی گئیں بدعات
 - ⑥ ایصالِ ثواب کے گرد لائی گئیں بدعات
 - ⑦ گیارہویں کے لیے تاریخ اور کھانوں کے التزامات
 - ⑧ بارہویں کے سالانہ جلوس کے انتظامات
 - ⑨ دو عیدوں کے ساتھ تیسری عید کا اضافہ۔ عید میلاد النبی
 - ⑩ مساجد میں محافل نعت اور عورتوں کی آمد اور خوشامد
- ان دس اصول بدعات کے گرد ان کی متعدد فروع ہیں بچا پس بدعات کی ایک لمبی فلم دیکھنے سے مطالعہ بریلویت کا یہ باب مکمل ہو جائے گا۔ واللہ هو الموفق لما یحبہ ویرضاه۔

بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد :-

بدعات سنن ثبوت کے گرد کانٹوں کی ایک باڑ ہے اور دین محمدی میں ایک اضافہ — اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج — شیطان تحریف دین کے لیے زیادہ انہی کے گرد گھومتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھنا ایک بڑی عبادت ہے کچھ بدعات اس کے گرد جمع کر دیں۔ ۲۰ نماز دین کا ستون ہے کچھ بدعات اذان اور نماز میں ڈال دیں۔ ۳۰ صدقات و خیرات کو تیجے دسویں اور چالیسویں سے داغدار کیا گیا۔ ماہِ گیارہویں اور سالانہ بڑی گیارہویں کو عوام میں زکوٰۃ سے زیادہ اہم بنا دیا گیا۔ ۴۰ رمضان کے آخری مشرہ میں ضرورت سے زیادہ چراغاں کرنا اور نقل نمازیں تمدعی سے بڑھنا اعمال اسلام قرار دیئے گئے۔ ۵۰ حج کے موقع پر ائمہ حرمین کے پیچھے نماز پڑھنا اور جمعہ کے دن ظہر پڑھنا اپنا نشان بنادیا۔

عید میلاد کے نام سے ایک تمیزی عید کا اضافہ — عرسوں کے نام سے قبروں کے میلے — بہشتی دروازوں سے گزرنے کے میلے اور امام جعفر صادقؑ کے نام سے ۲۲ رجب کے کوٹھے اور ان جیسی اور کئی بدعات ان کے علاوہ ہیں جنہیں جاہلی مسلمان نیکی اور عبادت سمجھ کر بجالاتے ہیں۔

اہل سنت مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اعمال کو فقہ حنفی کی روشنی میں دیکھیں۔ علمائے اہل بدعت اپنے اس نئے مذہب کو فقہ حنفی سے کبھی پیش نہیں کرتے نہ کہہ سکتے ہیں وہ صرف عموماً قرآن اور تفسیر بالرای سے کام لیتے ہیں۔ احادیث و پیش کرتے ہیں جو سرے سے موجود نہیں ہوتیں یا ضعیف ہوتی ہیں جو عقائد کے باب میں قابل قبول نہیں ہوتیں۔ اگر یہ لوگ فقہ حنفی کی روشنی میں کتاب و سنت میں اترتے تو یہاں انہیں کسی عبت کی گنجائش نہ ملتی۔

اے مالک حقیقی ان بے علم مسلمانوں کی ان ظالم علماء سے حفاظت فرما۔ انہیں ہدایت دے یہ جانتے نہیں اور وہ دانتا ان کے درپے ایمان ہیں۔

مؤلف عفا اللہ عنہ

بحر الظلمات من امواج البدعات

الحمد لله وسلام عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تعالى او كظلمات
فی بحر لقی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب وظلمات بعضها فوق بعض اذا
اخرج یدہ لم یكدیراها ومن لم یجعل الله له نوراً فماله من نور وقال رسول الله صلی
الله علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فهورد او كما قال النبی صلی الله علیہ
وسلم رواہ البخاری جلد ۱ ص ۳۱۷

بدعات کا عمل بے علم مسلمانوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بے علمی کے باعث اندھیر میں
ہیں پڑے علماء سے دور رہنے کی انہیں کئی طریقوں سے تربیت دی جاتی ہے۔ مجال ہے کہ کتاب و
سنت کی کوئی خوشبو تک انہیں نصیب ہو۔ ان کے مولوی تو شاید اپنے لیے کوئی تاویل کر لیتے ہوں
گے کہ وہ ان اعمال کو صرف ایک عمل مباح ہی جانتے ہیں نہ کہ کوئی عمل خیر۔ وہ اسے سنت یا واجب
نہیں سمجھتے۔ لیکن ان کے عوام بدعات کے بحر ظلمات میں ایسے گھرے ہیں کہ جب کوئی شخص اس سے
ذرا بھی کھینچنے کی کوشش کرے تو ان کے مولوی پھر اسے واپس گھسیٹ لاتے ہیں۔ عوام کا کوئی علمی
پس منظر نہیں ہوتا۔ نہ وہ اپنے مولویوں کی کچھ جانچ پڑتال کر سکتے ہیں نہ ان کی عورتیں گھروں میں بیٹھی
کبھی ان مسائل کو جاننے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان حالات میں دنیا پرست شکم پرور مولویوں پر
یہ بات بہت آسان ہو جاتی ہے کہ جب چاہیں کسی عمل کو جذبات کا رنگ دے دیں اور اپنے
پروردوں کو ہمیشہ کے لیے طرح طرح کے کھانوں پر لگا دیں۔ کبھی کوئی کھانا پکے اور کبھی کوئی بزرگوں
کے نام پر مختلف ذائقوں کو شہرت دے کر انہوں نے اپنے لیے ہر روز نئی بہار پیدا کر رکھی ہے
ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مسجد ایسی نہ رہے جس میں سالانہ بڑی گیارہویں نہ ہوتی ہو۔

عوام بے چارے ان عملی بدعات میں اتنے گہرے جا ڈوبے ہیں کہ ان کو کسی طرح ان ذائقوں سے نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ پھر ان میں اور ان رسموں کے نہ ماننے والوں میں اتنا مذہبی فاصلہ قائم ہو جاتا ہے کہ یہ بے چارے عوام اپنا کلمہ اپنی اذان اپنی نماز اور اپنی مسجدوں تک دوسروں سے جدا کر لیتے ہیں۔ انگریزوں کی ہندوستان میں سیاسی پالیسی تھی کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں میں تقسیم عمل میں لاؤ اور اپنی حکومت کے دن بڑھاتے چلے جاؤ۔ اسی پالیسی سے وہ سو سو سال تک حکومت کر گئے۔

انگریزوں کی اس سیاسی پالیسی کے نتیجے میں ہندوستان کے سوادِ اعظم اہل سنت و ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے۔ ان کی اجتماعی حیثیت جاتی رہی۔ شیعہ اپنی جگہ خوش ہوئے کہ چود اہل سنت میں بھی ہمارے کچھ ساتھی پیدا ہو گئے۔ یہاں تک روزنامہ زمیندار نے خبر دی کہ

شیعہ بریلوی سگے مل رہا ہے آج لکھنؤ میں بے دونوں کا قارورہ مل گیا
کنڈھا دیا جنازہ ملت کو ایک نے اور ایک جا کے قبر پر پتھر کی سل گیا

سمجھ دار مسلمان اور تعلیم یافتہ لوگ ان مولویوں پر فرقہ بندی کا الزام دھرتے رہے اور یہ مولوی اندر ہی اندر خوش ہوتے رہے کہ چلو کچھ بھی ہو عوام کے گھروں سے ان کی پورے سال کی روٹیوں کا سامان ہو گیا ہے اور اس دوران میں کچھ اور لوگ بھی تو مر گئے ان کے تیجے دسویں اور چالیسویں جب اپنی باری میں آئیں گے اور پھر کوئی اور بھی تو مرے گا تو یہ کھانوں اور ختموں کا تسلسل کبھی نہ ٹوٹے گا۔

جو لوگ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں ان کی کیا گت بنتی ہے یہ ان لوگوں سے پوچھو جو اہل عبت کی مسجدوں کے قریب رہتے ہیں اور ان کے مولویوں سے شب و روز سنتے ہیں کہ یہ ایوان نعمت اور حلوں کے جلوے ان بد نصیبوں کی قسمت میں کہاں۔ یہ گیارہویں کو نہیں مانتے۔ پھر ان کی مسجدوں میں نداء بغیر اللہ کے نعرے گونجتے ہیں اور پولیس رپورٹر انگریز ڈپٹی کمشنر کو اطلاع دیتا ہے کہ مولانا فضل رسول کو گیارہ روپے یومیہ کا دیا گیا وظیفہ ضائع نہیں گیا۔

مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے
صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی

بانی مذہب مولانا احمد رضا خاں نے اپنی وفات سے دو گھنٹے ترہ منٹ پہلے نہایت عمدہ اور لذیذ کھانوں کی ایک طویل فہرست مرتب فرمائی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا زندگی کا آخری زمانہ تھا۔ اس کی رو سے ان کے مولویوں کے لیے سال بھر کے کھانوں کی ایک لائن لگ گئی مولانا احمد رضا خاں نے تو ہفتے میں صرف دو تین بار ان کھانوں کی طلب کی تھی لیکن اہل بدعت کے یہ مولوی صاحبان ہیں کہ ان کا تسلسل کہیں نہیں ٹوٹتا۔

ہمارے معاشرے کے مسلمان بدعات کے اتنے رسیا ہو چکے ہیں کہ کھانے پینے کی محفول اور ختموں کی مجلسوں کے سوا انہیں کہیں رونق نظر نہیں آتی۔ اور مسجدیں بھی وہی بارونق سمجھی جاتی ہیں جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے علماء بدعت کو آپ جہاں دیکھ پائیں آپ کو دور سے ہی علماء حق اور علماء بدعت میں واضح فرق معلوم ہو جائے گا۔ سنت کا نور بدعت کی ظلمت میں کہیں گم نہیں ہوتا۔ ان حالات میں ہم نے ضروری سمجھا کہ اس گروہ کی کچھ اہم بدعات بطور تقابلی مطالعہ علوم کے سامنے لائی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان اہل بدعت میں ہماری اس کوشش اور خلوص سے کچھ لوگوں پر سنت کا نور پھر سے آچکے اور وہ اس مختصر علمی شعور سے پھر سے اہل سنت کے دائرہ میں آجائیں جس کی دعوت برصغیر پاک و ہند میں علماء دیوبند ایک مدت سے دیتے چلے آ رہے ہیں۔

بدعت پر تفصیلی علمی بحث اور اس کے خطرناک نتائج آپ پیچھے مقدمہ میں پڑھ آئے ہیں۔ اب ایک نظر مطالعہ بدعات پر بھی کر لیجئے۔ یہ ایک گہرا سبجہ ظلمات ہے جس کا مطالعہ کرنا بھی نفیس طبائع پر ایک سبجہ گراں ہے لیکن مرض کی تشخیص کے لیے معالج کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ کتاب و سنت سے صرف نسخہ شفا ملتا ہے لیکن آیات شفا کو کہاں منطبق کرنا ہے اس میں قارئین کرام کو خود عزم و ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔

ظلمات بعضہا فوق بعض کی یہ دسوز داستان یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ دنیا کے مختلف ممالک

میں اہل بدعت کی اپنی اپنی بدعات ہیں ہم یہاں صرف ان بدعات پر گفتگو کریں گے جو بڑے صغیر پاک و ہند میں انگریزی عملداری کے دوران میں عمل میں آئیں۔ بدعت ہمیشہ علاقائی رہتی ہے۔ یہ صرف سنت ہے جو آفاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ بدعت کو کبھی آفاقی درجہ میں آنے نہیں دیتے۔ اس کی لہر جہاں اٹھتی ہے وہیں بیٹھتی ہے۔ جب یہ ہاتھ نکالے تو نہیں لگتا کہ وہ اسے خود دیکھ پائے اور جسے اللہ ہی روشنی نہ دے کون ہے اسے روشنی دینے والا۔

او کظلمات فی بحر لّجّ یغشہ موج من فوقہ سحاب وظلمات بعضہا فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یجد یراھا ومن لم یجعل اللہ لہ نوراً فمالہ من نور۔ (پانور ۴۰)

ترجمہ: یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں۔ چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر۔ اس پر ایک اور لہر۔ اس کے اوپر بادل۔ اندھیرے ہیں ایک پر ایک جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ وہ اسے سوچھے۔ اور جسے اللہ نے ہی نہ دی روشنی اس کے واسطے کہیں روشنی نہیں ہے۔

بدعات سنن نبوت کے گرد کانٹوں کی ایک باڑ ہے اور دین محمدی میں ایک اضافہ۔ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے کلمہ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ اور حج۔ شیطان تحریف دین کے لیے زیادہ انہی کے گرد گھومتا ہے۔

- ۱۔ کلمہ پڑھنا ایک بڑی نعمت ہے بریلویوں نے کچھ بدعات اس کے گرد جمع کر دیں۔
- ۲۔ نماز دین کا ستون ہے۔ انہوں نے کچھ بدعات اذان اور نماز میں ڈال دیں۔ ۳۔ زکوٰۃ صدقہ و خیرات کو تیجے دسویں اور چالیسویں سے داغدار کیا گیا۔ ماہانہ گیا رہوئیں اور سالانہ بڑی گیا رہوئیں کو اپنے جلوس میں زکوٰۃ سے زیادہ اہم بنادیا۔ ۴۔ رمضان کے آخری عشرہ میں ضرورت سے زیادہ چراغاں کیا اور نفل نمازیں تداعی سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں اور انہیں اعمال اسلام بنادیا۔
- ۵۔ حج کے موقع پر ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہ پڑھنا اور جمعہ کے دن ظہر پڑھنا اپنا جماعتی نشان بنادیا۔

عید میلاد کے نام سے دو عیدوں میں ایک تیسری عید کا اضافہ کیا۔ عرسوں کے نام سے قبروں پر میلے لگائے۔ بہشتی دروازوں سے گزرنے کے لیے نکالے۔ اور امام جعفر صادقؑ کے نام سے ۲۲ رجب کے کوئٹے آسمان کے فرشتوں سے پنج پنج کر ڈھونڈے۔ ان جیسی اور کئی بدعت ان کے علاوہ ہیں جنہیں جاہلی مسلمان نیکی اور عبادت سمجھ کر سجالاتے ہیں اور انہیں اپنے ہاں کار خیر کہتے ہیں۔

اہل سنت مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اعمال کو فقہ حنفی کی روشنی میں دیکھیں۔ علمائے اہل بدعت اپنے اس نئے مذہب کو فقہ حنفی سے کبھی پیش نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں۔ وہ صرف معمولات قرآن اور تفسیر بالرای سے کام لیتے ہوئے وہ ان پر وہ احادیث پیش کرتے ہیں جو سرے سے موجود نہیں ہوتیں یا ضعیف ہوتی ہیں جو عقائد کے باب میں قابل قبول نہیں ہوتیں۔ اگر یہ لوگ فقہ حنفی کی روشنی میں کتاب و سنت میں اترتے تو یہاں انہیں کسی بدعت کی گنجائش نہ ملتی۔

برصغیر پاک و ہند کا شجرہ بدعت کلمہ کے گرد چند اندھیرے چھوڑتا ہے اور پھر ہر بدعت کو چھوتے ہوئے ایصال ثواب کے گرد چند گہرے اندھیرے چھوڑ کر گم ہو جاتا ہے ہم اسے اسی ترتیب سے ذکر کریں گے۔

۱. کلمہ پڑھنے میں بدعت کی راہیں	۶. اہل میت کے ہاں کھانوں کی دعوتیں
۲. اذان و اقامت میں لائی گئیں بدعات	۷. نذر بغیر اللہ برائے طلب حاجات
۳. نمازوں میں لائی گئیں بدعات	۸. ایصال ثواب میں تاریخوں کا التزام
۴. درود شریف کے گرد لائی گئی بدعات	۹. غیر مسلموں کے تہواروں کا کھانا اگلے دن
۵. قبروں پر کی جانے والی بدعات	۱۰. میلاد النبی کی تقریب بصورت غید

وہ کون سی عبادت ہے جہاں بدعات کا اندھیرا نہیں پہنچا۔ آپ اسے عنوان بہ عنوان دیکھتے جائیں اور اس قوم کی قسمت پر آنسو بہاتے جائیں جس نے نہ صرف تقسیم امت کا جرم کیا ہے بلکہ درمیان میں تکفیر کی بہت ادکچی دیوار کھڑی کر دی ہے اور یہ لوگ بجز ظلمات میں اس قدر کھو کر رہ گئے کہ کوئی کنارے پر اتنا دکھائی نہیں دیتا۔

ان كنت لا تدري فذلك مصيبة

وان كنت تدري فالمصيبة اعظم

یہ بدعات چونکہ آپس میں مربوط ہیں اس لیے بسا اوقات آپ کو ایک بدعت کی ظلمت دوسری میں بھی دکھائی دے گی وہاں ہم پھر علم کی روشنی لائیں گے جسے ہم پہلے اندھیروں میں دکھلا چکے۔ اس لیے بعض مقامات پر تکرار حوالجات ضروری معلوم ہوا۔ محدثین کے مسلک پر ایک حدیث بعض اوقات کسی کئی ابواب میں لانی پڑتی ہے۔ ہم اس پر اپنے قارئین کرام سے معذرت خواہ ہیں۔

اب آپ اس شجرہ بدعات پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ایک ایک بدعت کے سونے آگے کہاں کہاں جا کر پھوٹتے ہیں۔ نیکی نیکی کو جہنم دیتی ہے۔ جیسے فرمایا۔ ان الصلوة تنفلی عن الفحشاء والمنکر اور بدی اپنے گرد چاروں طرف سے اندھیروں کی باڑ بنتی ہے جس پر بریلوی مولویوں کے سوا کوئی بھی مسکراتا نہیں دیکھا گیا۔ آئیے اس بجز ظلمات میں اتریں اور بدعات کی ان پچاس موجوں پر بریلوی مولویوں کی تلاطم خیز موجیں ملاحظہ فرمائیں۔

شجرہ بدعات

قبروں کی نذر مرغے اور بکرے	کلمے بدعت کی راہیں
قبروں پر لڑکیوں کے چڑھاوے	پیروں کے پیچھے مریدوں کا کلمہ پڑھتے چلنا
قبروں پر عورتوں کی حاضری	فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا
قبروں کا طواف اور دیوار بوسی	نکاح کے کلمے پڑھانے کی رسم
قبروں پر اذان دینے کی بدعت	جنازہ کے ساتھ کلمہ پڑھتے جانا
قبروں کو پختہ بنانا اور وہاں کھانے لانا	اپنی طرف توجہ دلانے کے لئے کلمے کا استعمال
قبروں پر سجادہ نشینوں کے اڈے	اذان و اقامت میں لائی گئی بدعتیں
قبروں پر غلط قسم کے کاروبار	اذان میں صلاۃ و سلام کا اضافہ
مرید عورتیں پیروں کی باندیاں	اذان میں حضور ﷺ کے نام پر انگوٹھے چومنا
جنازہ دیکھتے کھڑے ہو جانا	جمعہ میں اذان ثانی مسجد میں نہ ہونے کی تجویز
قبروں پر چراغاں کرنا	قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونے پر اصرار کرنا
ختم پڑھنے کی رسوم	وبا اور قحط دور کرنے کے لیے اذان دینا
ایصال ثواب کے لئے تاریخوں کا التزام	نماز میں لائی گئی بدعتیں
ایصال ثواب کے لئے کھانوں کا تعین	مزارات پر نمازیں پڑھنے میں فضیلت کا اعتقاد
اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانا	تشہد میں حضور ﷺ کی طرف صرف ہمت کرنا
ایصال ثواب کا کھانا امیروں کو کھلانا	ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہ پڑھنا
ہندو کا کھانا اگلے دن کھانا	نماز جنازہ کے فوراً بعد اجتماعی دعا کرنا
گیارہویں شریف	نمازوں میں نماز غوثیہ کا اضافہ کرنا
گیارہ روپے روزانہ سرکاری وظیفہ	درود شریف کے گرد لائی گئیں بدعات
گیارہویں میں عوام و خواص کے دو مسلک	درود و سلام بآواز بلند پڑھنا
جرمنی میں پاگلوں کی عید کا ایک منظر	درود سے حضرت ابراہیم کا نام نکالنا
پاکستان میں میلے سارا سال	درود و سلام میں افراد کو مکروہ کہنا
سرکار بغداد کی نظریں	درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا
میلاد النبی بصورت عید منانا	لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے درود پڑھنا
حضور ﷺ کی ولادت شریفہ کی تصویری یاد	قبروں پر کی جانے والی بدعات
ولادت منانے کی رسم پہلے سے دو قوموں میں	مزاروں کی سالانہ عید (عید قبور)
عیدیں صرف دو ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ	مزاروں کا سالانہ غسل
مساجد میں محافل نعت قیام تعظیم	قبروں پر پھولوں کے گلہ سے
	قبروں پر نذریں ماننا

بدعات بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اور بظاہر یہ ایک معمولی جرأت معلوم ہوتی ہے لیکن اس حقیقت سے کبھی صرف نظر نہ کی جائے کہ بدعت معصیت سے اتنی قریب نہیں جتنی یہ کفر کے قریب ہے۔ بدعات کا یہ طوفان اگر اکٹھا کسی قوم پر اُٹھ آئے تو اس گروہ کے ایک ایک فرد کا ایمان پر خاتمہ ہونا نہایت خطرے میں پڑ جاتا ہے۔

سواہل بدعت کا یہ طبقہ لائق نفرت نہیں لائق خیر خواہی ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے نفرت مریض سے کی جائے مریض سے نہیں اس سے جتنی سہمدردی کی جائے کم ہے۔ ہم ان لوگوں کو سنبھالیں جو مریض سے نفرت کرتے ہیں اور اختلاف کو اور بڑھاتے ہیں۔ باہمی اختلاف میں نفرتیں بڑھانے والے نادان عوام کو اور زیادہ اندھیروں میں دھکیلتے ہیں۔

اے مالک حقیقی ان بے علم مسلمانوں کی ان ظالم علماء سے حفاظت فرما۔ انہیں ہدایت دے یہ نہیں جانتے اور یہ علماء ہیں جو دامن ان کے دے پے ایمان ہیں اور ان پر ذرا رحم نہیں کھاتے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ائمہ حدیث دوست (باصطلاح جدید) شرک و بدعت کے اس طوفان میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ ان کی ساری توانائیاں اس پر لگ رہی ہیں کہ فردعی مسائل جو صحابہؓ میں بھی اختلافی رہے ان میں حق و باطل کے فاصلے کھڑے کر دیں۔ محدثین نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ اہل سنت کے ہاں ائمہ حدیث کی یہ کوشش ایک دینی شیعیت ہے۔ اہل سنت صحابہؓ کے کسی طبقے کو باطل پر نہیں کہہ سکتے۔ گو وہ اس میں ان کی پیروی نہ کریں۔

ساتھ دینا تو درکنار یہ لوگ اُلتا شیخ محمد بن عبد الوہابؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے شرک و بدعت کے خلاف کیوں یہ عہد ساز کام کیا، مشہور ائمہ حدیث عالم علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں:-

ہمارے بعض متاخرین نے شرک کے معاملہ میں بڑا تشدد اختیار کر رکھا ہے اور اسلام کا دائرہ بہت تنگ کر دیا ہے کہ امور مکروہہ یا محرمہ کو بھی شرک قرار دے دیا ہے۔

اسلام کے دائرے کو اس طرح وسیع کرنا کہ اس میں کسی درجہ کا مشرک بھی سمجھ جائے اس کی ہمیں کتاب و سنت سے کوئی راہ نہیں ملتی کاش کہ ہمارے اہلحدیث دوست شیخ محمد بن عبدالوہابؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کی اس طرح مخالفت نہ کرتے اور انہیں متشدد قرار نہ دیتے۔ اہل بدعت کی یہ ظلمتیں آپ کو ان کے کلمہ پڑھنے کے گرد بھی ہر طرف چھائی ملیں گی، ان کی نمازوں پر بھی آپ کو ہر طرف بدعتوں کے اندھیرے نظر آئیں گے۔ حرمین شریفین میں داخل ہو کر بھی ان کے دلوں کی ظلمتیں نہیں دھلتیں اور وہ دھلیں بھی کیونکر جب یہ وہاں جا کر بھی جمعہ نہیں پڑھتے اور بر ملا کہتے ہیں کہ ائمہ حرمین کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔

ہم ان کی کل بدعات کا احاطہ تو نہیں کر سکیں گے۔ تاہم ان کی عام اختیار کردہ چالیس کے قریب بدعات کا ہم تنقیدی جائزہ لیں گے۔ امید ہے مطالعہ بریلویت کی بھٹی جلد بریلویوں کی ان بدعات کو کسی حد تک ضرور بے نقاب کر دے گی جس طرح اس کی پانچویں جلد نے ان کے عقائد خمسہ کو ضروری حد تک خوب کھول دیا ہے۔

مطالعہ بدعات میں ہم نے ان کی کتابوں کو جو انہوں نے اپنے نظریات کی حمایت میں لکھی ہیں بہ نظر غائر دیکھا ہے اور ان کے دلائل کو بھی غیر جانبدارانہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے مگر افسوس کہ ہمیں ان کتابوں میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تاہم بعض کتابوں کے نام یہاں بھی لکھ دیتے ہیں۔ قارئین کرام کی نظر میں بدعات کی حمایت میں ان سے بہتر کوئی کتاب گزری ہو تو ہمیں اس سے مطلع کر کے ممنون فرمائیں تاکہ ہم اسے بھی دیکھ پائیں۔

بدعات کی حمایت میں جو کتابیں بریلویوں نے تفریق امت کے لیے لکھیں

۱۔ سیف الجبار علی اعداء الابرار ۲۔ بوارق المحدث علی الطائفة الشیطانیة النجدیہ

۳۔ تصحیح المسائل۔ یہ حضرت شیخ محمد اسحق محدث دہلوی رحمہ کے رد میں لکھی گئی۔

۴۔ نصر المسلمین ۵۔ حق البیقین

۶. سیف الاسلام
 ۸. اشباع الکلام
 ۱۰. الانوار الساطعه
 ۱۲. الکوکبة الشهابیه
 ۱۳. خالص الاعتقاد
 ۱۶. عرفان شریعت
 ۱۸. الحروف المحسن علی الکتابۃ علی الکفن
 ۲۰. بذل الجواز علی الدعاء بعد الجنائز
 ۲۲. ازوار الانوار من صلوٰۃ الاسراء
 ۲۳. ازالة العار
 ۲۶. ابناء المصطفیٰ
 ۲۸. شان حبیب الرحمن
 ۳۰. مقیاس حقیقت
 ۳۲. سلطنت مصطفیٰ
 ۳۴. انوار الرضا
 ۳۶. فتاویٰ مظہری
 ۳۸. فتاویٰ افریقیہ
 ۴۰. ملفوظات احمد رضا
 ۴۲. الحجۃ الواہرہ
 ۴۴. سجناب اہل السنۃ
۷. غایت المرام
 ۹. امانۃ الازلی
 ۱۱. سبحان السبوح
 ۱۳. حسام الحرمین
 ۱۵. احکام شریعت
 ۱۷. تمہید ایمان
 ۱۹. الدولۃ المکیۃ
 ۲۱. ایدان الاحمر فی اذان القبر
 ۲۳. الحجۃ الفاتحۃ لطیب التعلین والفاتحۃ
 ۲۵. اجلی انوار الرضا
 ۲۷. نور العرفان عاشیہ قرآن
 ۲۹. جاء الحق ہر دو حقہ
 ۳۱. مقیاس النور
 ۳۳. المیزان (احمد رضا نمبر)
 ۳۵. انوار شریعت
 ۳۷. فتاویٰ رضویہ
 ۳۹. مواظبہ نعیمیہ
 ۴۱. دوام العیش
 ۴۳. قہر القادر علی الکفار اللیاد

علمائے اہلسنت کی کارروائی

علمائے اہل بدعت کی کتاب وسنت کی اس تحریف کے خلاف اکابر علمائے اہلسنت اٹھے حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ اور مناظر اسلام حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ اور شیخ الحدیث مولانا عبد الغنی شاہجہا پوریؒ مولف الجنتہ لاہل السنۃ۔ مولانا محمد منظور نعمانیؒ (مولف سیف یمانی بر مکائد فرقہ رضا فانی اور فتح بریلی کا دکش نظارہ) مولانا سید فردوس شاہ قصوری مولف چراغ سنت اور شیخ الحدیث مولانا سرفراز احمد خاں صفدر مولف راہ سنت نے توحید و سنت کی حمایت میں اتنا کام کیا کہ علماء اہل بدعت کا کہیں کوئی علمی وزن محسوس نہ کیا گیا اور نہ یہ اس قابل تھے ہم اہل بدعت کی انگریزی حکومت کی سیاسی خدمات۔ ان کے علمائے حق اہل سنت و جماعت پر افراتفت۔ ان پر ہندو مذہب اور شیعت کے اثرات پر پہلے بہت کچھ لکھ آئے ہیں یہاں ہم صرف ان کی عملی بدعات پر کچھ تنقیدی تبصرہ کریں گے۔ یہ مطالعہ بریلویت ہے رو بریلویت نہیں۔ تاہم یہ حقیقت از خود واضح ہو جائے گی کہ یہ لوگ کس طرح اہل سنت سے نکل کر مذاہب کی دنیا میں اپنا ایک علیحدہ خمیہ لگا چکے ہیں۔

اہل بدعت کے علماء میں ۱۔ مولانا فضل رسول بدایونی (۲۔ مولانا عبد السمیع رامپوری (۳۔ قاضی فضل احمد گورداسپوری (۴۔ اور ۵۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی (۶۔ ان کے ائمہ اربعہ ہیں۔ بدعات کو علمی استشاد مہیا کرنے اور علمائے دیوبند سے فاصلہ تکفیر اختیار کر لے ہیں مولانا احمد رضا خاں نے تاریخی کردار ادا کیا ہے اور وہی اس نئے مذہب کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی وصیت میں اپنے مذہب پر چلنے کی تلقین کی ہے اور اسی بہت سے انہیں بریلویوں کا اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ مولانا عبد السمیع رامپوری شریعہ عقائد کی حمایت میں اتنے آگے نہیں گئے جتنے وہ بدعات میں آگے بڑھے ہیں۔ انوارِ ساطعہ انہی کی تالیف ہے۔ مولانا احمد رضا خاں انہیں اپنا بڑا بھائی لکھتے ہیں۔ ان کا علمائے دیوبند سے تکفیر کی حد تک اختلاف

نہ تھا۔ ان کے دوسرے دور کے ائمہ اربعہ میں پہلے مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہیں۔ دوسرے مولانا حسرت علی لکھنوی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں مولانا احمد رضا خاں کی روح نمود کر آتی تھی انہیں یہ لوگ منظرِ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ان کے تیسرے اہم مفتی احمد یار خاں گجراتی رہے اور چوتھے مولانا محمد عمر اچھروی ہوئے۔ ان کے ان دو آخری اہاموں نے بدعات کی حمایت میں جہاں الحق اور مقیاس حنفیت جیسی کتابیں لکھ کر بدعات کی گنتی ہوئی دیواروں کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ سارا سمندر کا جھاگ اسی طرح بہہ گیا جس طرح یہ انگریز کے دور میں اٹھا تھا۔ اما الذبد فی ذہب جفاہ۔ ان لوگوں کی تالیفات میں ان کے غصے گالیوں الزامات علمی تحریفات اور عقائد کے اختلافات کو چھوڑ کر ہم یہاں صرف ان کی اپنی عملی بدعات کی نشاندہی کریں گے جن کو انہوں نے اپنا جماعتی نشان بنا رکھا ہے۔ آپ انہیں کسی علمی میزان میں رکھیں تو ان میں آپ کو ایک اوپر اور پر کی جھاگ کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ پھر بھی ہم نے ان کی کتابوں پر ایک تنقیدی نظر کی ہے اور صحیح ہے کہ ہمیں ان سے مطالعہ بریویت میں کافی مدد ملی ہے۔

بدعات کی ان سیاہ گٹھاؤں کے باوجود ہمیں ان کے عوام سے پوری ہمدردی ہے وہ بیچارے جانتے نہیں اور ان کے یہ ائمہ ان پر کسی طرح کا رحم نہیں کھاتے۔ ان کی پوری تحریک ان کو شرک و بدعت میں دھکیلنے میں چل رہی ہے۔

اے مالکِ حقیقی ان بے علم مسلمانوں کی ان ظالم علماء سے حفاظت فرما اور اپنی طرف سے ان کے دلوں میں توحید و سنت کا نور اتار دے تاکہ ہم سب ایک ہو کر رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عنوان سے دنیا میں ایک باوقار قومی سطح پر جمع ہو سکیں۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاجناک کا شجر

ان ارید الا اصلاح و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔

مؤلف عفا اللہ عنہ

بدعات کا بحر ظلمات سُنّت سے بھٹکے کہاں جا آئے

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى اما بعد :

اسلام کے ارکان پنجگانہ میں کلمہ پھلار کن ہے اہل بدعت نے اسے بھی مصفیٰ اور شفاف نہیں رہنے دیا نہ اسے وہ کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ دُور جا چکا جب دنیا میں کلمہ گو ایک اسلامی اصطلاح تھی اور کلمے کا ہر حلقہ اسلامی میں ایک احترام تھا۔ اختلافات کے اس نئے دور میں اہل بدعت نے اپنے ماحول میں کلمے کی یہ آبر و بھی رہنے نہیں دی۔ کلمہ گو مسلمانوں پر بھی کفر کے تیر اس بے دردی سے پھینکے کہ شرافت اور دیانت سرِ تیغ کر رہ گئیں یہاں پہلے ہم کلمہ کے مضمون اور حقوق پر چند سطور لکھتے ہیں۔ ازاں بعد ہم ان کانٹوں کی نشاندہی کریں گے جو اہل بدعت نے کلمہ کے گرد پھیلار کھے ہیں۔

کلمہ شریف پاک کلمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور صرف اس ایک کے لائق عبادت ہونے کا اظہار ہے۔ مکہ میں قریش میں پیدا ہونے والے — عبد المطلب کے پوتے — حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اس دور میں آپ کی ہی رسالت کے کافی اور انی ہونے کا عقیدہ لپٹا ہوا ہے۔ جس مسلمان کا آخری کلام یہ کلمہ ہوا وہ خوش نصیب جنت میں جانے کے لائق ہو جاتا ہے۔

اس کلمے کے اقرار پر بشرطیکہ اس سے اس اقرار کے خلاف کوئی بات صادر نہ ہو۔ دنیا کے بھی بہت سے احکام مرتب ہوتے ہیں جیسے نکاح، داخلہ حرم، وراثت اور نماز جنازہ کا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہونا وغیرہ اور آخرت میں بھی انسان اس کلمہ کی بدولت اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں داخلہ ہوتا ہے۔

اس کلمہ کو اقرار شہادتین بھی کہتے ہیں یہ عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ سے بھی اور کلمہ شہادت کے الفاظ سے بھی بیان ہو جاتا ہے۔ اس اقرار میں آنے والے کو مومن اور

مسلم کسی نقطہ سے بھی ذکر کیا جاسکتا ہے۔ یہ دنیا ظاہر پر مبنی ہے۔ اس میں کسی کے اندر سے بحث نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر کی بات اس اقرار کے خلاف اس سے خود ظاہر نہ ہو جائے۔ سو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص مسلم تو ہے مگر مومن نہیں ہے یا مومن تو ہے مگر مسلم نہیں۔ دین کامل ہونے کے بعد اب ان میں کوئی فرق نہ کیا جائے گا۔ ہاں ایمان اور اسلام کی تعریف علیحدہ علیحدہ کی جائے تو ایمان میں عقائد اور اسلام میں اعمال کا پہلو غالب ہوگا۔ تاہم یہ بات صاف چلے گی کہ اعمال خیر کا مجدد و بدلہ ایمان تقوم نہیں پاتا۔

عربی میں جس طرح سبحان اللہ کہنے کو تسبیح کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو تہلیل کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں تسبیح ہو یا تہلیل یا تکبیر یہ سب اذکار ہیں اور اعمال ہیں اور ان کے پیچھے اللہ رب العزت کے پاک ہونے لائق عبادت ہونے اور ذات کبریا ہونے کا عقیدہ کار فرما رہتا ہے۔

کلمہ اسلام میں کتنی روشن اور شفاف سچائی ہے مگر افسوس کہ لوگوں نے اس میں بھی بہت سی بدعات کی راہیں نکال رکھی ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے بعض کی نشاندہی کیے دیتے ہیں یہ بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات ہیں اور ان کے پیچھے اہل بدعت کے وہ عقائد خسر ہیں جنکی نشاندہی ہم جلد پنجم میں کر آئے ہیں۔

کلمہ میں بدعت کی راہیں

کلمہ میں اقرار شہادتین ہے :-

۱۔ ایک صرف ایک معبود کی شہادت ہے

۲۔ اور دوسری اس دور کے صرف ایک رسول کی بات ہے۔

اس میں کسی تیسری شہادت کا ذکر نہیں نہ اصول اسلام کی روشنی میں ہمیں کسی اور شہادت

کی ضرورت ہے بدعت فی العقائد کے مجرم اٹھے اور انہوں نے کلمہ میں ایک تیسری شہادت اس

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔

ہماری اذان میں بھی دوہی شہادتیں ہیں :-

۱۔ اشہدان لا الہ الا اللہ۔

۲۔ اشہدان محمد رسول اللہ۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں یہ دوہی شہادتیں تھیں عراق میں کچھ لوگ اُنھٹے

اور انہوں نے ایک تیسری شہادت بھی اذان میں داخل کر دی۔

۳۔ اشہدان علیاً ولت اللہ۔

آگے اذان کی بحث میں ہم اس پر ان شاء اللہ کچھ حوالے پیش کر سکیں گے۔

کلمہ ایک نہایت پاک کلمہ ہے اس میں اپنے عقیدے کا اظہار ہے ہم اسے کسی وقت بھی

پڑھ سکتے ہیں یہ افضل ترین ذکر ہے کتاب و سنت میں اسے مطلق رکھا گیا ہے اسے اپنی طرف سے

کسی خاص وقت، کسی خاص ہنیت یا کسی دوسرے عمل کے ساتھ خاص کنا یہ دین میں ایک زیادتی

ہے اس زیادتی کو بدعت کہتے ہیں شرع کے احکام کی حدود و قیود بھی شرع سے ہی ملنی چاہیے۔

ہمیں اپنی طرف سے کسی مطلق کو مقید کرنے کا حق نہیں، کلمہ پڑھنے کو چند اوقات سے خاص کر لینا

اس پر شرعی دلیل درکار ہے :-

۱۔ فرض نمازوں کے بعد سب نمازیوں کا بلند آواز سے کلمہ پڑھنا۔

۲۔ جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا اور کلمہ شہادت کلمہ شہادت کی آوازیں لگانا۔

۳۔ نکاح کے وقت دلہن اور دولہا سے کلمے پڑھانا۔

۴۔ غسل کرنے کے بعد کلمہ پڑھنا۔

ان سب تخصیصات کے لیے دلیل درکار ہے۔

جب بریلوی علماء ان سب تخصیصات پر دلیل پیش کرنے سے عاجز آجاتے ہیں تو وہ

اباحت عام کا سہارا لیتے ہیں کہ کتاب و سنت میں ہمیں کہیں اس سے منع نہیں کیا گیا اور وہ نہیں جانتے کہ وہ اس استدلال سے اہل سنت کی لائن سے نکل کر معتزلہ کی صف میں جا چکے ہیں۔

کوئی عمل اپنی اصل میں مسنون ہی کیوں نہ ہو کتاب و سنت میں وہ برابر مزبور ہو لیکن اس کی بھی جب ہیئت بدلے اس میں تکلفات آ شامل ہوں تو وہ مسنون نہیں بدعت ہو جائے گا تو کلمہ گو اپنی ذات میں کتنا پاک اور طیب ہو اسے اپنی تخصیصات سے غاص کرنا کیوں اسے بدعت کے درجہ میں نہ لے آئے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کشفاً اطلاع ہوئی کہ جعفر بن ابی طالب غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جعفرؓ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ (وہ ایسے حال میں ہیں کہ ان میں پکانے کی ہمت نہیں) اب ظاہر ہے کہ اہل میت کے ہاں ایسے حال میں کھانا پہنچانا مسنون ہے لیکن لوگوں نے جب اس سنت کو بھی فخر و مباہات اور دکھلاوے میں ڈھال لیا اور لوگ اسے بطریق دعوت کھانے لگے نہ گھر والوں کی تخصیص رہی نہ احساس ضرورت باقی رہا تو پھر علماء نے اسے مسنون کہنے کی بجائے بدعت کا نام دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بدعت کسی نئی چیز کو ذاتاً پیدا کرنے میں محدود نہیں جو چیز ذاتاً پہلے موجود ہے اسے وصفاً نئی ہیئت دینی کسی وقت کی تخصیص دینی یا اسے اس کے درجہ سے اٹھانا مباح کو واجب تک لے جانا۔ یہ اوصاف عمل بھی اسے مندوب و سنت سے نکال کر بدعات میں داخل کر دیتے ہیں۔

مذکورہ واقعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد تھا۔

ان ال جعفر قد شغلوا بشان میتهم فاصنعوا لهم طعاماً

محدثین نے اسے اس وقت تک سنت بنا کر اس عمل کی پہلی ہیئت قائم رہی۔

جب لوگ اپنے رواج میں اسے ایک نئی ہیئت پر لے آئے محدثین نے اسے بر ملا بدعت کہا کہ اب یہ عمل وصفاً ایک نئی ہیئت میں آ گیا ہے۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ الربعی (۲۷۳ھ) سنن میں مندرجہ بالا حدیث روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

قال ابو عبد الله فما زالت سنة حتى كان حديثاً فتركه ۛ

ترجمہ یہ عمل برابر سنت سمجھا جاتا رہا یہاں تک کہ یہ ایک نئی شکل میں آگیا پس یہ

ترک کر دیا گیا۔ اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ بدعت یہی نہیں کہ دین میں کوئی نیا عمل لایا جائے پہلے سے جو عمل دین میں موجود تھا اسے بھی اگر وضعتاً نئی صورت دی جائے تو وہ عمل اپنی اصل کی بنا پر باقی نہ رکھا جائے گا اسے بدعت کہہ دیا جائے گا محدثین نے یہ قاعدہ اپنی طرف سے نہیں گھڑا صحابہؓ کی سوچ بھی یہی تھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا نماز وضعتاً کو بدعت کہنا حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے گھر میں پڑھنا ثابت ہے اسی قاعدہ سے تھا۔ امام نوویؒ کا درج ذیل بیان ہم پہلے درج کر آئے ہیں لکھتے ہیں :-

واما ما صح عن ابن عمر انه قال في الضعيف هي بدعة فمحمول على

ان صلواتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا ان

اصلها في البيوت ونحوها مذموم اذ يقال قوله بدعة اي المواظبة

عليها لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية ان تفرض ۛ ترجمہ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے نماز چاشت کے بارے میں جو صحیح طور پر ثابت ہے کہ وہ اسے بدعت کہتے تھے سو اسے اس پر محمول کیا جائے گا کہ اسے مسجد میں پڑھا جائے اور کھلے طور پر پڑھا جائے جیسا کہ لوگ اس زمانہ میں کرنے لگے تھے یہ بدعت ہے یہ مطلب نہیں کہ اس کا گھروں میں پڑھنا بھی مذموم ٹھہرے یا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اسے بدعت کہنے کو اس کی مواظبت (ہمیشہ کی پابندی) پر محمول کیا جائے اس کی مواظبت اس لیے نہ کی تھی کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔

کلمہ کے گرد کن راہوں سے بدعات کے کانٹے بکھرے گئے ہیں ان میں یہ چند اعمال بطور نمونہ

بدیہ قارئین ہیں۔

① پیروں کے پیچھے مریدوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا۔

② فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے التزائم کلمہ پڑھنا۔

③ نکاح کے وقت دولہا اور دلہن کو کلمے پڑھانا۔

④ جنازے کے پیچھے کلمے کا ورد کرتے ہوئے چلنا۔

⑤ اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے کلمے کا استعمال۔

اب یہاں ہم ان کی کچھ تفصیل کیے دیتے ہیں اس کے ضمن میں اور بھی بہت سے مسائل سمجھ میں آجائیں گے۔

کلمہ پڑھنے میں بدعت کی راہیں

کلمہ شریف نہایت پاک کلمہ ہے جس سلمان کا آخری کلام یہ کلمہ ہو۔ وہ یقیناً جنتی ہے۔ یہ وہ پاک اقرب ہے جس پر دنیا کے بھی بہت سے احکام مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں انسان اس سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے۔

لیکن کلمہ پڑھنے کو کسی خاص وقت یا کسی خاص ہئیت یا کسی خاص عمل سے خاص کر لینا یہ اپنی طرف سے ایجاد بندہ ہے۔ شرع کے احکام کی حدود و قیود بھی شرع سے ہی ملتی چاہئیں نہ کہ انسان ان اعمال میں سے کسی عمل کو اپنی مرضی سے کسی وقت کے ساتھ خاص کر لے۔ اس تخصیص وقت پر بھی شرعی دلیل درکار ہے۔

① پیروں کے پیچھے مریدوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا

بریلوی پیر بابہ نکلیں گے یا بازار میں چلیں گے تو صاف پہچانے جاتے ہیں کہ یہ بریلوی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کوئی اور مخلوق آسمان سے نکل آئی ہے۔ سر پر سفید دوپٹہ ہوتا ہے۔ راستہ چلتے حضرت کی دزدیدہ نگاہی ساتھ ساتھ چلنے والے مریدوں کی فدا یا نہ ادا اور کلمے کی دھیمی دھیمی صدا

مہال ہے کوئی کسی سے اپنی بات کہہ سکے۔ روزنامہ جنگ لندن میں ایک پیر صاحب جنہیں بعد میں گیارہ سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ جج ان کے چلنے کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتا ہے:-
 اپنی گرفتاری سے قبل ان کا شمار برطانیہ میں رہنے والے ان پیروں و مشائخ
 میں ہوتا تھا جو اپنے مدجنوں مریدوں کے ساتھ چلتے ہوئے فخر محسوس کرتے
 ہیں اور لوگ عقیدت و احترام کا اظہار ان کے ہاتھ چوم کر اور پاؤں کو تھو
 کو کرتے ہیں۔

برصغیر پاک و ہند میں یہ رسم سکھوں سے چلی تھی وہ اپنی مذہبی کتاب گرنٹھ صاحب کو ایک
 جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تو اس طرح کہ آگے لگے گرنٹھ بردار چلتے ہیں اور ان کے پیچھے
 دوسرے سکھ اشوک پڑھتے چلتے ہیں۔ بریلویوں نے بھی اچھے غلصے پیر کو گرنٹھ بنایا ہوتا ہے
 کہ اس کے پیچھے لگ کر پڑھتے جاتے ہیں۔ یہ مقدس ہستی کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور آج کن سریدوں
 کے ہاں واردات ہو لے والی ہے یہ بات پیر صاحب کے ستری علوم میں داخل ہوتی ہے۔ تاہم
 مسلمان کی اسلامی عزت اسے کچھ اچھا نہیں سمجھتی کہ آگے آگے آدمی ہو اور اس کے پیچھے پاک کلمات
 پڑھے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں پاک کلمات کو پشت کے پیچھے رکھنا یہودیوں کا عمل بتایا گیا ہے:-

مَنْ ذُو الْفِرْقَيْنِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمَانَ. (پ البقرہ ۱۰۱)

ترجمہ۔ اہل کتب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے رکھا گو یا کہ انہیں
 کچھ پتہ نہیں۔ اور وہ ہو لیے اس چیز کے پیچھے (سفل کلمات کے) جو شیاطین
 حضرت سلیمان کی بادشاہی میں پڑھتے تھے۔

بریلویوں کا ایک جواب

بریلوی اپنے اس عمل کی حمایت میں کہتے ہیں کہ نماز میں بھی تو مقتدی امام کے پس پشت تسبیحات اور درود پڑھتا ہے تو اگر ہم پیروں کے پیچھے کلمے کا درود کرنے چلتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟

ہم جواباً کہیں گے کہ اس میں مقتدیوں کی نیت امام کی طرف منہ کرنے کی نہیں ہوتی کعبہ کی طرف منہ کر کے کی ہوتی ہے۔ صف لمبی ہو تو اس صف کے دائیں طرف اور بائیں طرف کے نمازی امام کے پس پشت نہیں ہوتے وہ سیدھے کعبہ کی طرف رخ کیے ہوتے ہیں بلکہ امام بھی کعبہ کی طرف رخ کیے ہوتا ہے اس میں اصل محل توجہ کعبہ ہے نہ کہ امام۔ مقتدی اگر صرف ایک ہو تو وہ امام کے برابر کھڑا ہوتا ہے۔ سو اس صورت حال میں یہ پاک کلمات کی بے ادبی نہیں کہ انہیں ایک انسان کے پیچھے جگہ دی گئی ہے بخلاف ایک بریلوی پیر کے کہ وہ سمت کعبہ کے الٹ بھی بازار میں چل رہا ہو تو مرید اس کے پیچھے کلمہ پڑھتے جاتے ہیں اور یہ پاک کلمات کو پیٹھ پیچھے رکھنے کا نہایت کریمہ منظر ہے۔ بریلوی پیروں کا ایسی چال سے مقصد جاہل مریدوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنا ہے کہ گویا وہ کوئی اور مخلوق ہے جو ان کے لیے زمین پر اتاری گئی ہے عورتیں بھی ان کے پاس آتی ہیں تو یہ ان کے روحانی معالج ہونے کے ناطے ان کو پردے سے باہر آنے کا اشارہ دے دیتے ہیں۔

کبرت کلمۃ تخرج من افواهہم۔

② فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا

بریلویوں نے فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنے یا درود پڑھنے کی بدعت اختیار کر رکھی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرامؓ کبھی فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ نہ پڑھتے تھے نہ درود شریف۔ اس خاص ہتیت میں جس طرح آجکل بریلوی مسجدوں میں نماز کے ختم پر با آواز بلند کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ عمل خیر القرون میں کہیں نہ تھا۔

البتہ اللہ اکبر کہنا اور وہ بھی بار بار نہیں۔ بعض روایات میں ثابت ہے مگر وہ روایات حنفیہ کے اصول کے مطابق پر لائق احتجاج نہیں۔ ان کے راوی عمرو بن دینار نے خود اس روایت کا بیجا کہ صحیح مسلم میں ہے اپنے استاد ابو معبد سے انکار نقل کیا ہے۔ حضرت ابو معبد نے عمرو سے کہا کہ میں نے تو اسے روایت نہیں کیا۔ وہ روایت یہ ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں ہم حضورؐ کی نماز ختم ہونا آپ کے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے سے پہچانتے تھے۔ اس روایت کے بارے میں استاد نے شاگرد سے روایت کرنے کی نفی کی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے۔

قال عمرو فذكرت ذلك لابي معبد فانكره وقال لم يحدثك بهذا.

ترجمہ: عمرو بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو معبد سے اس روایت کا ذکر کیا اور کہا میں نے تو تمہارے پاس یہ روایت بیان نہیں کی۔

سوال: یہ روایت صحیح مسلم میں ہی نہیں صحیح بخاری میں بھی ہے بریلوی اسے وہاں سے پیش کرتے ہیں؟

جواب: صحیح بخاری میں بھی اسے عمرو بن دینار ابو معبد سے روایت کرتے ہیں تو صحیح مسلم کی اس تفصیل سے صحیح بخاری کی یہ روایت بھی حنفیہ کے اصول پر لائق احتجاج نہیں رہتی۔

سوال: صحابہؓ کے عہد میں بعض مسجدوں میں یہ اجتماعی صورت میں کلمہ اور ورد پڑھنے کا رواج ہو چکا تھا؟

جواب: صحابہؓ اس عمل میں ہرگز شریک نہ ہوتے تھے اور جہاں ان کا بس چلے وہاں وہ ان بدعتوں کو مسجد سے نکال دیتے تھے جنہیں کی معتبر کتاب شامی میں ہے۔

صحیح عن ابن مسعودؓ انه اخرج جماعة من المسجد يملون ويصلون

على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا وقال لهم ما اراكم الا مبتدعين.

یہ عمل ائمہ اربعہ میں سے کسی کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں۔ چاروں مذاہب کے لوگ اس کے عدم استحباب پر متفق ہیں۔ مافذ ابن کثیرؒ (۴، ۵، ۶) نقل کرتے ہیں:-

المذاہب الاربعہ علی عدم استحبابہ۔

امام نوویؒ بھی لکھتے ہیں:-

ان اصحاب المذاہب المتبوعۃ وغیرہم متفقون علی عدم رفع الصوت بالذکر والتکبیر۔

ترجمہ: بیشک وہ تمام مذاہب جن کی اس امت میں پیروی جاری ہوئی اور ان کے علاوہ اور بھی سب اس پر متفق ہیں کہ ذکر اور تکبیر میں آواز اونچی نہ کرنی چاہیے۔

اور امام ابو حنیفہؒ تو کھل کھلتے ہیں کہ اللہ کا ذکر (مسجد میں) بلند آواز سے کرنا بدعت ہے اور

قرآن کے خلاف ہے۔

حنیفوں کے جلیل القدر عالم علامہ علیؒ لکھتے ہیں:-

ولا بی حنیفۃ ان رفع الصوت بالذکر بدعة مغالۃ لا مرفی قولہ تعالیٰ ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃ۔

ترجمہ: امام ابو حنیفہؒ کا مسئلہ یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ آواز اونچی کرنا بدعت ہے

اور قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے کہ اپنے رب کو زاری اور آہستہ آواز سے یاد کرو۔

جو لوگ جماعت میں بعد میں شامل ہوئے اور انہیں سبق کی حیثیت سے اپنی نماز پوری

کرنی ہے۔ ان کے لیے بریلویوں کا یہ عمل کس قدر تشویشناک ہوتا ہے اس کا احساس انہی لوگوں کو

ہو سکتا ہے جن کو یہ شور بار بار نماز بھلا دیتا ہے لیکن یہ بدعتی ہیں کہ لوگوں کو مسجدوں میں پرامن طور

پر نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے۔

اگر کوئی شخص کسی سبب سے دیر سے مسجد میں پہنچا اور اب وہ اپنی باقی نماز بطور سبق

کمل کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا اس کا حق نہیں کہ وہ اپنی نماز مسجد میں مکمل کر سکے۔ بریلویوں کا اس پر یوں
برسنا کہ تو دیر سے کیوں آیا ہے۔ اس پورے نظام کو بدلنا ہے جس کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں۔

مشائخ علی پور کا بریلویوں سے اختلاف

علی پور ضلع سیالکوٹ میں دو بزرگ پیر جماعت علی شاہ نام کے ہوئے ہیں بڑے پیر صاحب کے
جانشین مولانا محمد حسین علی پوری ہوئے جنہوں نے دورہ حدیث حضرت مولانا مفتی کنایت اللہ محدث دہلوی
سے پڑھا تھا اور علی پور کے دوسرے پیر جماعت علی شاہ ثانی صاحب کے نام سے معروف ہوئے اب
اول و ثانی دونوں بزرگوں کے حلقے بریلوی سمجھے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں بزرگوں نے جو حضرت بابا
فقیر محمد نقشبندی کے خلیفہ تھے کبھی مولانا احمد رضا خاں کو اپنا امام یا مجدد مانتے چہار دہم نہ مانا تھا۔ مولانا
احمد رضا خاں ذہنی طور پر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کو اپنا بزرگ نہ مانتے تھے اور یہ حضرات
حضرت مجدد الف ثانیؒ پر جان دیتے تھے۔ بڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے آخری دنوں
میں علمائے دیوبند سے مصالحت کر لی تھی۔ یہ مصالحت لاہور میں کوہنوی علمائے دیوبند کی طرف
سے اس میں سرخیل شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ تھے۔ اس صلح کی شہادت تاریخ میں محفوظ ہے۔
پیر جماعت علی شاہ صاحب مولانا احمد رضا خاں کی طرح مکفّر المسلمین نہ تھے۔ نہ وہ اس بات
کے حامی تھے کہ ہندوستان میں اہل السنۃ والجماعہ کو دو دھڑوں میں تقسیم کر کے شیعوں کو قوت فراہم
کی جائے۔ ان کا یہ فتوے نہ تھا کہ دیوبندیوں سے اسلام علیکم کہنا اور ان سے ہاتھ ملانا حرام ہے۔ اور
ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی تعزیت میں جانا بھی حرام ہے۔ آپ مشترکہ امد میں علمائے دیوبند کے
ساتھ عام اٹھتے بیٹھتے تھے۔

امر تسر کے مشہور علمائے دیوبند میں حضرت مولانا بہاؤ الحق قاسمیؒ کے نام سے
کرن واقف نہیں۔ آپ پاکستان کے مشہور صحافی جناب عطاء الحق قاسمیؒ کے والد مرحوم تھے مولانا بہاؤ الحق

قاسمی کے والد مولانا غلام مصطفیٰ علماء کشمیر میں نہایت مجلس القدر اور عمیق العلم فاضل گزرے ہیں۔ آپ مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی محمد حسن بانی جامعہ اشرفیہ لاہور کے استاد تھے۔

ایک صدی پہلے کی بات ہے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ نے ۱۳۱۴ھ میں سسہ وسیلہ پر عربی میں ایک رسالہ لکھا۔ اس کا اردو ترجمہ امرتسر کے مطبع چشمہ نور نے ۱۹۰۱ء میں شائع کیا۔ اس کے آخر میں جہاں فاضل حبیل حضرت مولانا نور احمد پسروری کے دستخط ہیں پیر جماعت علی شاہ کے دستخط بھی ساتھ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کبھی اپنے آپ کو مولانا احمد رضا خاں کے درجہ میں آنے نہ دیا تھا۔ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرح تفریق بین المسلمین کے قائل نہ تھے۔

علی پور کے پیر جماعت علی شاہ ثانی ان سے بھی زیادہ اعتدال پسند تھے۔ علی پور سیدال کے ان حضرات نے جب بریلویوں کی اس زدوش کو دیکھا کہ مسجدوں میں فرض نمازوں کے بعد باوجودیکہ مسبق حضرات اپنی باقی ماندہ نماز پوری کر رہے ہوتے تھے بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے اس پر بریلویوں سے کھلے بندوں اختلاف فرمایا۔ مدرسہ نقشبندیہ علی پور سیدال کے صدر مولانا غلام رسول نے ۳۰ دسمبر ۱۹۰۸ء کو اس پر فتوے صادر فرمایا۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس اختراع عمل کرنے والے اس میں مولانا احمد رضا خاں کے موقف پر بھی نہیں ہیں۔ مولانا غلام رسول صاحب نے فتاویٰ جنویہ ص ۵۹۲ سے مولانا احمد رضا خاں کی یہ عبارت نقل فرمائی ہے:-

بے شک ایسی صورت میں اس کو جہر سے منع کرنا فقط جائز نہیں بلکہ واجب ہے۔

پھر ص ۵۹۷ سے نقل کرتے ہیں:-

جہاں کوئی نماز پڑھتا ہو یا سوتا ہو کہ آواز پڑھنے سے اس کی نیند میں خلل آئے گا وہاں

۱۔ آپ مولانا محمد سلیمان (مالک نور کمپنی انارکلی لاہور) سابق خطیب جامع مسجد مدینہ پرانی انارکلی لاہور کے والد مرحوم تھے۔ آپ نے امرتسر میں امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات شریف پر بہت محنت کی اور انہیں نو حصوں میں بڑی آب و تاب سے شائع فرمایا۔ آپ بھی بانی مدرسہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب خلیفہ حضرت حکیم الامتؒ کے استاد تھے۔

قرآن مجید اور فلیضہ ایسی آواز سے پڑھنا منع ہے۔

اور آخر میں مرقات شرح مشکوٰۃ جلد ۲ ص ۱۲۳ طبع قدیم سے یہ عبارت پیش کی ہے۔

وفیه نظر من وجوه منها نسبة نفی مطلق الکراهة الى الامام الاعظم
وهو افتراء علیه اذ مذهبہ کراهة رفع الصوت فی المسجد ولولا الذکر
حیث لم یشوش علی المصلین او لم یکن هناك مصلون۔

ترجمہ۔ اور اس میں کئی وجہ سے اعتراض ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مطلق کراہت
کی نفی کی نسبت امام اعظم کی طرف ہے وہ آپ پر بہتان ہے۔ کیونکہ آپ کا مذہب
ہے کہ بلند آواز مسجد میں مکروہ ہے اگرچہ ذکر ہی کیوں نہ ہو خواہ وہاں نمازیوں
کو تشویش ہو یا نہ ہو یا نمازی ہوں ہی نہ

مولانا غلام رسول صاحب صدر مدرس مدرسہ نقشبندیہ علی پور ستیال پھر اپنے سارے فتویٰ

کی تلخیص ان لفظوں میں پیش کرتے ہیں۔

تلخیص کلام یہ ہے کہ اکثر احناف بلکہ جمیع فقہاء کرام بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع
کرتے ہیں جب کہ نمازیوں کی نماز اور سونے والوں کی نیند وغیرہ میں خلل پیدا
کرے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کراہت کی نفی کی جو نسبت کی گئی ہے اس
کے متعلق رئیس الحنفیہ ملا علی قاریؒ تردید کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ یہ امام اعظمؒ
پر افتراء اور بہتان ہے۔ کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہی یہ ہے کہ مسجد میں
بلند آواز سے ذکر ممنوع اور مکروہ ہے اگرچہ وہاں نمازی نہ ہوں۔ صاحب ہدایہ
جو کہ احناف کے عظیم فقیہ ہونے کے علاوہ فقہائے کرام کے پانچویں طبقہ اصحاب
ترجیح سے ہیں۔ اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ذکر جہراً بدعت ہے پھر جہاں
پر صرف ذکر جہراً مکروہ کہا گیا ہے وہاں مکروہ تحریمی مراد ہے کیونکہ ضابطہ یہ ہے
کہ جہاں پر مطلق کراہت ہو وہاں کراہت تحریمی مراد ہے۔ صاحب کبیری نے کراہت

تحریمی پر نص کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ ائمہ کرام کا مختار اور مفتی یہ قول ہے۔ پھر اس طرح کا ذکر جو کہ صورت مسئلہ میں استفسار کیا ہے۔ ایک اختراعی اور وضعی اور جعلی صورت ہے جس کا ثبوت دور تک نہیں ملتا۔ جب کہ طریقہ نبویہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) اور شرعی صورت اور سلف صالحین کے خلاف ہے۔ پھر فقہاء کرام کا مسئلہ ذکر بالجہر کو مکروہات صلوٰۃ کے عنوان کے تحت ذکر کرنا ہیئت کذائیہ کی ناپسندیدگی کی واضح دلیل ہے کہ ایسا ذکر مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے تو ایسے ذکر (صورت مسئلہ) کو نہی عن المنکر کا فرد اور جزئی قرار دے کر ممنوع قرار دیا ہے تاکہ ایسے ذکر کی صورت جواز باقی نہ رہے۔ کیونکہ ایسے ذکر سے منع نہی عن المنکر ہے اور ذکر کی ہیئت کذائیہ مذکورہ مسئلہ منکر ہے اور اس سے مانع امر بالمعروف کا مصداق ہے۔

حذرہ : غلام رسول

صدر مدرس مدرسہ نقشبندیہ علی پور شریف ضلع سیالکوٹ

علامہ غلام رسول نے اس میں صریح طور پر اس عمل کو جو آج کل بریلویوں کی مسجدوں میں رائج ہے بدعت کہا ہے۔ اب یہ تو مولانا محمود احمد رضوی ان سے پوچھیں کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے تم منع کی دلیل لاؤ۔ قرآن و حدیث نے کہاں اس سے منع کیا ہے۔ ہم اس وقت اس اختلاف میں نہیں الجھتے کہ علی پور سیدال والوں نے اسے کیوں بدعت قرار دیا اور مولانا احمد رضا خاں نے اس سے منع کیا۔ نوٹ: مولانا غلام رسول صاحب نے پھر فتاویٰ نظامیہ جلد ۲ ص ۳۳ کو بھی اپنی تائید میں پیش کیا ہے ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بے علم مسلمانوں میں جو بدعت راہ پا چکی ہیں، ان میں یہ عمل بھی ایک بدعت ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔

اب مولانا غلام رسول کے اس فتوے پر سجادہ نشین علی پور سیدال جناب سید اختر حسین شاہ

صاحب کی یہ تقریر بھی ملاحظہ فرمائیں :-

محمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔

مفتی غلام رسول صاحب صدر مدرس مدرسہ نقشبندیہ علی پرستیاں نے نہایت محققانہ عالمانہ تحقیق کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ فرض نماز پڑھنے والوں کے پاس کسی قسم کا کوئی درود وظیفہ تلاوت قرآن مجید یا ذکر اذکار جو نمازی کی فرض نماز میں غلط انداز ہوں اور اس کو بھلا دیں اور اس کے خیال کو بہکا دیں یا کسی بیمار یا دنیادی کام کاج میں مشغول یا ناظم یعنی سونے والا ہو تو اس کو بیزار کر دیں اور وہ اس کے سننے کے لیے فارغ نہ ہوں۔ ایسے مواقع میں قرآن پاک کا پڑھنا منع ہے بلکہ نہ سننے والے کا گناہ بھی پڑھنے والے کے ذمہ ہے میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب مذکور نے نہایت عمدہ طریقہ سے فقہ کے جزئیات بمعہ حوالہ جات نقل کئے ہیں۔

حنفی المذہب ان کا انکار کس طرح کر سکتا ہے فقہ کے تمام دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود اگر کوئی حنفی المذہب انکار کرے تو یہ اس کی دیدہ دلیری ہے اور پھر وہی رٹ لگائے اور اس پر عمل کرے تو وہ حنفی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ البتہ اہل حدیث یا دہائی کہلانے کا مستحق ہے کیونکہ وہ تمام فقہ کا انکار کر رہا ہے اور امام کے فرمان اور فہمائے کرام کے جزئیات کو ٹھکرا رہا ہے بلکہ اپنی ضد اور سبٹ دھرمی پراڑا ہوا ہے اور اپنے پوچ دلائل کو اور من گھڑت باتوں بلکہ قصہ کہانیوں سے اپنے مدعا کو ثابت کر رہا ہے۔ متقلدین کے پاس اپنے امام کے اقوال سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

انہیں حالات تمام احناف سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر عمل پیرا ہو جائیں یا پھر حنفی کہانا چھوڑ دیں۔ خاص طور پر آتنا ضرور کریں کہ خالص حنفی المذہب صحیح متقلدین پر بہتان طرازی سے باز آجائیں۔ وما علینا الا البلاغ
سید اختر حسین جماعتی علی پوری ضلع سیالکوٹ

پھر اس پر مولانا محمد اسماعیل صاحب جماعتی علی پوری اور جناب سید افضل حسین شاہ جماعتی علی پوری اور حافظ نواب دین صاحب علی پوری کے بھی تصدیقی دستخط ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے علی پوری کے رسالہ انوارِ صوفیہ کے ۱۹، ۱۵ء کا جنوری فروری کا شمارہ ص ۲۸ سے ص ۳۲ تک ملاحظہ فرمائیں۔

بریلوی علمائے احناف کے مقابلہ میں حضرت ابن عباسؓ کی جس حدیث کو لیے پھرتے ہیں کہ ہم آنحضرتؐ کی نماز کا اہتمام ذکر بالجہر سے پہچانتے تھے۔ وہ حنفیہ کے اصول پر لائق استدلال نہیں ہے معلوم نہیں بریلوی ضرورت کے موقع پر کیوں اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔

استاد جب انکار کر دے کہ میں نے یہ حدیث روایت نہیں کی تو شاید کتنا ہی ثقہ کیوں نہ ہو اس کی روایت کمزور پڑ جائے گی اور یہی حال حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت کا ہے۔ گو اسے امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ دونوں نے روایت کیا ہے۔ امام نوویؒ (۶۷۲ھ) اس حدیث پر لکھتے ہیں:-

فی احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه الى صفة الحديث الذي

يروى على هذا الوجه مع انكار المحدث له اذا حدث به عنه ثقة.....

وخالفهم الكرخي من اصحاب ابي حنيفة رضي الله عنهما فقال لا يحتج به.

ترجمہ۔ امام مسلم کا اس حدیث سے محبت پکڑنا بتلاتا ہے کہ آپ اس حدیث کی صحت کے

قائل تھے جو اس طرح مروی ہو کہ استاد انکار کرے اور اس سے کوئی ثقہ روایت

کر رہا ہو..... اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں امام کرخی نے اللہ ان دونوں کو راضی

ہو اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث سے احتجاج نہ کیا جائے۔

نوٹ : اصول حنفیہ پر یہ پخلا راوی صرف اسی روایت میں ساقط الاعتبار ہو گا نہ کہ ان

تمام روایات میں بھی جن میں شیخ روایت کا کہیں انکار نہ ہو۔

لا يقدح ذلك في باقي احاديث الراوي كما صرح به المحدثون.

حدیث ابن عباسؓ کی سند میں راوی کا اختلاف

یہ بات آپ پڑھ آئے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں استاد اپنے شاگرد پر انکار کرتا ہے کہ میں نے یہ حدیث تجھ سے بیان نہیں کی۔

امام ندویؒ اس صورت پیش آمدہ پر کہ استاد شاگرد سے اپنی روایت کا انکار کرے احناف کا یہ موقف لکھتے ہیں اس صورت میں حنفیہ کے اصل پر یہ حدیث قابل استدلال نہیں رہتی اس حدیث کا سند میں ہی انکار ہو چکا ہے۔ امام ندویؒ لکھتے ہیں:-

خالفهم الكرخي من اصحاب ابي حنيفة رضي الله عنهما فقال لا يحتاج به.

ترجمہ۔ امام کرخی (۲۴۰ھ) جو امام ابوحنیفہ کے مکتب فکر کے ہیں انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث سے احتجاج نہ کیا جائے۔

اب آئیے شافعیہ کے طریق پر بھی اس حدیث پر غور کریں، حافظ ابن حجر الشافعی لکھتے ہیں:-

حمل الشافعي هذا الحديث على انه جهره وابه وقتا يسيرا لاجل تعليم

هنة الذكر لا انهم داوموا على الجهر به والمختار ان الامام والمات

يخفيان الذكر لان احتيج الى التعليم.

ترجمہ۔ امام شافعی نے اس حدیث کو اس پر محمول کیا ہے کہ ان کا یہ جہر تعلیم ذکر

کے لیے مقصود اس عرصہ رہا یہ نہیں کہ وہ جہر پر دائماً عمل پیرا رہے۔ فیصلہ یہی

ہے کہ امام اور مقتدی دونوں آہستہ ذکر کریں تعلیم کے لیے جہر کی ضرورت

ہو سکتی ہے۔

محدث جلیل ملا علی قاریؒ نے امام شافعیؒ کے اس فیصلے کی اصل قرآن کریم سے دریافت

کر لی اور امام بیہقی رحمہ سے جو شافعیہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں اس حدیث کا معارضہ صحیحین کی ہی ایک دوسری حدیث سے کیا ہے۔

وَحَمِلَ الشَّافِعِيُّ جِهْرَهُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِأَجْلِ تَعْلُمِ الْمَامُومِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَلَا تَجْهَرُ بِصَوْتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا..... الْآيَةَ. نَزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ كَمَا فِي
الصَّحِيحَيْنِ وَاسْتِدْلَالُ الْبِهَقِيِّ وَغَيْرِهِ لَطَلَبِ الْأَسْرَارِ بِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ
أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَهُمْ بِتَرْكِ مَا كَانَ فَوْعًا عَلَيْهِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّهْلِيلِ وَ
التَّكْبِيرِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَمْرًا وَلَا غَاثًا أَنَّهُ مَعَكُمْ أَنَّهُ سَمِعَ قَرِيبٌ لَهُ
تَرْجُمَةً. اور امام شافعی رحمہ نے اس جہر کو اس پر محمول کیا ہے کہ یہ مقتدیوں کی تعلیم کے
لیے تھا۔ یہ قرآن کریم کے اس حکم کی رو سے ہے کہ آپ اپنی نماز نہ جہر سے پڑھیں
نہ بالکل آہستگی سے بلکہ اس کے درمیان چلیں۔ یہ آیت جیسا کہ صحیحین میں ہے
دعا کے بارے میں اُتری تھی۔ امام بیہقی اور دوسرے ائمہ نے ذکر کے آہستہ
ہونے پر صحیحین کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے انہیں بلند
آواز سے کلمہ پڑھنے اور اللہ اکبر کہنے سے روکا اور فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب
کو نہیں پکار رہے جس کو تم پکارتے ہو وہ سميع قریب ہے۔

حنفیوں اور شافعیوں کا موقف تو کھل کر آپ کے سامنے آچکا اور اس پر کتاب و سنت
کی شہادت بھی ہو چکی۔ اب حضرت امام مالک رحمہ کا فیصلہ بھی سن لیں جافظ ابن حجر رحمہ نے اسے طبری
کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

قَالَ ابْنُ بَطَالٍ وَفِي الْعَتِيبَةِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ مُخَدَّثٌ لَهُ

تَرْجُمَةً. امام مالک سے مروی ہے آپ نے فرمایا نمازوں کے بعد یہ ذکر بالجہر
بدعت ہے۔

چاروں مذاہب فقہی کا اجماعی فتویٰ

ابن بطال کہتے ہیں چاروں مذاہب میں یہی ہے کہ یہ ذکر بالجہر جائز نہیں، صرف ابن حزم ظاہری نے اس سے اختلاف کیا ہے اور وہ صرف حدیث ابن عباسؓ کے ظاہر پر نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کی اجازت دیتے ہیں تاہم واجب اسے وہ بھی نہیں ٹھہراتے جیسا کہ بریلویوں نے اسے آج اپنے ہاں واجب کیا ہوا ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں:-

اصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت والتكبير والذكر حاشا ابن حزم۔^۱

ترجمہ جن مذاہب کی پیروی مسلمانوں میں جاری ہوئی اس پر سلب متفق ہیں کہ اللہ اکبر کہنے اور بلند آواز سے ذکر کرنا ہرگز مستحب نہیں ابن حزم اس سے مختلف رہے۔

پس بریلوی اپنے اس عمل کے امر اسے حنفی کہلانے کے کسی طرح مستحق نہیں وہ ظاہری اور غیر مقلد ہو چکے علی پوسیداں کے پیر اختر حسین جماعتی کے یہ الفاظ بھی یہاں یاد رکھیں۔
”دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود اگر کوئی حنفی المذہب انکار کرے تو یہ اس کی دیدہ دلیری ہے اور پھر وہی رٹ لگائے اور اسی پر عمل کرے تو وہ حنفی کہلانے کا مستحق نہیں ہے البتہ اہل حدیث یا دہلوی کہلانے کا مستحق ہے۔“

حافظ ابن بطال نے یہاں (حدیث ابن عباسؓ کے بارے میں) ایک لطیف نکتہ یہ بھی اٹھایا ہے کہ جب آپ (حضرت ابن عباسؓ) یہ حدیث اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ نماز کا پورا ہونا اس ذکر بالجہر سے پہچانتے تھے اس سے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت جب حضرت ابن عباسؓ یہ حدیث روایت کر رہے تھے ایسا نہ ہوتا تھا

اور حضرت ابن عباسؓ ایک پہلے دور کی یہ بات نقل کر رہے تھے اگر یہ عمل خلفائے راشدینؓ کے دور میں بھی قائم ہوتا تو آپؐ اسے ماضی کی ایک خبر کے طور پر بیان کرتے، علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری میں حضرت ابن عباسؓ کی یہ بات اس طرح نقل کی ہے :-

وقول ابن عباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم... الحديث فيه دلالة على انه لم يكن يفعل حين حدث به لانه لو كان يفعل لم يكن لقوله معنى فكان التكبير في اثر الصلوات لم يرا ظب الرسول عليه الصلوة والسلام عليه طول حياته وفهم اصعابه ان ذلك ليس بلازم فتركوه خشية ان يظن انه معالاتم الصلوة الا به فلذلك تركه من كرهه من الفقهاء

ترجمہ۔ اور حضرت ابن عباسؓ کا یہ کہنا کہ حضورؐ کے عہد میں ایسا ہوتا تھا بتا رہے ہیں کہ اس وقت جب ابن عباسؓ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں ایسا نہ ہوتا تھا اگر اس وقت بھی ایسا ہوتا ہو تو پھر اس حدیث کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ سو نمازوں کے بعد اس طرح تکبیر کہنا حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسا نہیں کیا اور صحابہؓ نے بھی اسے ایسا نہ سمجھا انہوں نے اسے اس لیے بھی ترک کیا یہ گمان نہ کیا جائے کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی اس لیے فقہاء نے اسے مکروہ جاننا ہے۔

کیا یہ ذکر بالجہر صرف ناجائز ہے یا اس پر منع اس سے بڑھ کر ہے

اس پر منع اس سے بڑھ کر ہے امام دارالہجرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ) کا اسے بدعت قرار دینا کوئی معمولی بات نہیں حافظ بدرالدین عینیؒ (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں عبیدہ نے بھی اسے بدعت کہا ہے۔
ومن عبادة انه بدعة. ۷۵

حدیث ابن عباسؓ کے بارے میں ابن حبیب کی رائے

حافظ ابن حجر نے ابن حبیب سے اس حدیث کی ایک یہ توجیہ بھی نقل کی ہے کہ یہ ذکر بالجہر
ن کا حضرت ابن عباسؓ ذکر کر رہے ہیں صرف ایک فوجی کارروائی تھی دشمنوں کو مرعوب کرنے کے
یہ یہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی آواز تھی۔ آپ لکھتے ہیں:-

انهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب صلاة الصبح والشاء تكبيرا
عاليا ثلاثا قال هو القديم من شان الناس. لہ

ترجمہ صحابہؓ فوجوں میں نماز صبح اور نماز عشاء کے بعد تین دفعہ بلند آواز سے
اللہ اکبر کہنا پسند کرتے تھے۔ لوگوں میں جنگ کے موقع پر یہ طریق قدیم سے چلا
آ رہا ہے۔

پھر صحابہؓ جنگ سے واپس لوٹتے جب ذکر بالجہر کرنے لگتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے انہیں منع کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن حبیب کی شرح حدیث جو انہوں نے الواضح میں
بیان کی ہے اپنی جگہ وزن رکھتی ہے جب حضورؐ نے فرمایا اپنے اوپر نرمی کہ وہ تم کسی بہرے اور غائب
کو نہیں پکار رہے تو اس وقت صحابہؓ جنگ سے واپس لوٹ کر مدینہ جا رہے تھے۔
بیان کرتے ہیں:-

اُدُنْجِي آوَانِ سَتَ بَكْرِ كَهْنَا بَدْعَتْ هِي بَهْت مَحْنَقَر كَهْنِي مِي اَخْتَلَاَفْ سَهْنِي جِهَا لَقَيْنِي طَوْرٍ پَر
شہرت موجود ہے، وہاں زیادہ کچھ میں اختلاف ہے اس کے جواز کا یقین نہ کیا جائے
سو بریلویوں کی یہ تاویلی کہ حضورؐ نے صحابہؓ کو جو ذکر بالجہر سے روکا تھا اس لیے تھا کہ دشمن
کو یہاں مسلمان فوج کی موجودگی کا پتہ نہ چل جائے بالکل غلط نکلا یہ جنگ پر جانے کا موقع نہ تھا واپس
لوٹنے کی بات تھی۔

پھر حدیث ابن عباسؓ کی ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایام تشریق کی بات ہو۔ اگر یہ عام دنوں کی بات ہوتی تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ فقہ کے چاروں مذاہب بالاتفاق فرض نمازوں کے بعد ذکر بالجہر کا کھلا انکار کرتے۔

رفع صوت بالذکر حافظ ابو بکر الرازی کی رائے

حافظ ابو بکر جصاص رازی حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں۔

نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل الحشام
وبعد ما يغلط اصحابه في الصلوة. ۱۰

ترجمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا کہ کوئی شخص عشاء سے پہلے یا بعد
قرآن پڑھتے اپنی آواز بلند کرے اور دوسرے مسلمانوں کو نماز میں مغالطہ دے۔

جب کسی مسلمان کو صونے پر بھی ذکر بالجہر سے پریشان نہیں کیا جاسکتا تو جو مسبوق ابھی
نماز مکمل کر رہے ہیں انہیں نماز میں کیسے کسی مغالطے میں ڈالا جاسکتا ہے۔ یہ حکم صرف قرأت قرآن
کے لیے نہیں عام ہے اور تمام اذکار کو شامل ہے۔

(واذكرو ربك في انفسكم) هو عام في الاذكار من قراءة القرآن والدعاء
والسبح والتحميل وغير ذلك. ۱۱

ترجمہ۔ (اد یاد کر اپنے رب کو اپنے جی میں) یہ حکم عام ہے تمام اذکار میں۔
قرأت قرآن ہو یا دعا۔ تسبیح ہو یا لا الہ الا اللہ یا اس کے علامہ کوئی اور ذکر۔

حافظ بدر الدین العینی البدایہ شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں۔

قال مشائخنا التكبير جبراً في غير ايام التشريق والاضحى لا بين الا بازام
العدو والصوم وكذا في الحريق والمخاوف كلها. ۛ

ترجمہ: ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ ایام تشریق اور عید الاضحیٰ کے سوا کہیں جبراً
تکبیر نہیں سوائے دشمن اور چوروں کے مقابلہ میں۔ ہاں کہیں آگ لگ جائے
یا کوئی خطرناک موقع پیدا ہو جائے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کی آوازیں دی جا
سکتی ہیں۔

ان مختلف توجیہات کو اگر اس حدیث میں جگہ نہ دی جائے تو پھر کھلے لفظوں میں
اس حدیث کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ یہ حدیث اگر باقی رکھی جاسکتی ہے تو اسی صورت میں
کہ چاروں فقہی مذاہب سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہ رہے۔

علمائے ذکر بالجہر کی حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے

امداد الاحکام میں ہے :-

صحیحین میں دوسری حدیث ابن عباسؓ کی اس حدیث کے لیے ناسخ موجود
ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ ذکر اور تکبیر میں آواز بلند کرتے تھے اور
حنوفی نے ان کو اس سے منع فرمایا پس صورت موجودہ پر حدیث ابن عباسؓ
سے استدلال ہرگز صحیح نہیں۔ ۛ

ذکر بالجہر کے عدم جواز پر چار سوالات

۱۔ جب ذکر بالجہر مطلقاً منع ہے تو جہاد کے موقع پر دشمنوں کے مقابل اللہ اکبر کے نعرے
لگانا کیوں جائز ہے ؟

۲. ایام تشریق میں مسجدوں میں تکبیرات تشریق کیوں جہر سے کہی جاتی ہیں؟
۳. حج اور عمرہ کے احرام پر تلبیہ (لبیک پکارنا) بآواز بلند کیوں کہا جاتا ہے؟
۴. تراویح میں چار رکعت کے بعد تسبیح بذکر بالجہر کیا یہ جائز ہے؟

الجواب

① ذکر بالجہر مطلقاً منع نہیں کہ کہیں جائز نہ ہو۔ جہاد میں دشمن کے مقابلہ میں تکبیر بلند آواز سے کہنا شرع میں ثابت ہے۔ اس لیے جہاد میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے ذکر بالجہر جائز ہو گا۔ نمازوں کے بعد بلا تعلیم اور بلا تشریق اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دشمن کے مقابلہ میں ہر طرح کی تیاری کریں اپنی دھاک بٹھادیں اور اس سے مرعوب کر دیں اور یہ بھی حکم ہوا کہ مقابلے کے وقت کثرت سے ذکر کریں۔

۱. اهذوا لهم ما استطعتم من قرة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو

الله وعدوكم۔ (پہلا انفال ۲۰)

ترجمہ۔ اور تم ان کے مقابل تیار کرو جو قوت تم تیار کر سکتے ہو اور جتنے گھوڑے باندھ

سکتے ہو ان کے دلوں میں دھاک بٹھا دو جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔

۲. اذالقيتم فئته فاثبتوا واذكروا الله كثيرا۔ (پہلا انفال ۴۵)

ترجمہ۔ جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو بہت۔

لڑائی ایک چال ہے۔ الحروب خدعة۔ اگر جنگ میں بلند آواز سے نعرے لگیں اور اللہ کا ذکر

پورے رعب سے ہو تو دشمنوں کے دل دہل جائیں گے۔ اس سے یہ جائز نہیں کیا جاسکتا کہ نمازوں کے

بعد بھی بلند آواز سے ذکر کریں پہلے زمانہ میں لشکر والے صبح اور عشاء کے بعد زور سے تین بار اللہ

اکبر کہتے تھے۔ امام مالکؒ نے اسے بھی برہنیت کذا فی جائز قرار نہیں۔

حافظ حباص رازی (۷۷) کہتے ہیں ہمدانی نے مشائخ نے کہا ہے کہ امام تشریق اور عید الاضحیٰ

کے سوا کہیں جہراً تکبیر نہیں سوائے دشمن اور چوروں کے مقابلہ میں اور آگ لگنے اور دوسرے خطرناک مواقع کے

⑦ تکبیرات تشریق کے لیے کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں یہ خلاف قیاس نص سے ثابت ہیں اور خلاف قیاس پر کسی دوسری صورت کو قیاس کرنا صحیح نہیں۔ حضرت امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے عید الفطر کی رستے کی تکبیرات کو عید الاضحیٰ کی تکبیرات پر قیاس کیا ہے اور عید الاضحیٰ پر یہ جہراً (بالتکبیرات) نص سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہؒ یہاں بھی جہر کے قائل نہیں۔
امام ابن ہمام لکھتے ہیں :-

لأن الجهر بالتكبير بدعة ولا خلاف في الاقل فيجهد به فيما ثبت يقيناً و
الاكثر مختلف فيه فلا يتيقن بجوازه وكون الجهر بالتكبير بدعة متيقن و
الاخذ بالمتيقن أولى وقال الله تعالى واذكركم في نفسك تضرعاً وخيفة
ودون الجهر وراى النبى اقواماً يرفعون اصواتهم عند الدعاء فقال انكم
لن تدعوا اصم ولا غامياً له

ترجمہ

اپنی آواز سے بجیر کہنا بدعت ہے، بہت مختصر کہنے میں اختلاف نہیں جہاں یقینی طور پر ثبوت ہے وہاں جہراً کیا جاسکتا ہے زیادہ کہنے میں اختلاف ہے اس کے جواز کا یقین نہ کیا جائے تکبیر کا بلند آواز سے کہنا یقینی طور پر بدعت ہے اور متیقن چیز کو اختیار کرنا بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو یاد کر اپنے رب کو اپنے جی میں عاجز ہو کر اور آہستہ سے نہ کہ بلند آواز سے اور حضورؐ نے کچھ لوگوں کو دعا اپنی آواز سے کہتے سنا تو آپؐ نے کہا تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے کسی غائب کو (جو اتنا اونچا بول رہے ہو)

⑧ حج اور عمرہ کا احرام باندھ کر انسان تکبیر پکار کر محرم ہوتا ہے اور اس کے لیے حدیث میں نص

موجود ہے سوائے اس عام حکم پر کہ ذکر آہستہ آواز سے ہی ہونا چاہیے قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ تبلیہ میں دوسرے کو اس کے محرم ہونے کی خبر ملتی ہے اور یہ بدون جہر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں :-

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبةً يقول لبيك اللهم لبيك۔
ترجمہ۔

میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آواز سے تبلیہ کہتے سنا آپ کہہ رہے تھے لبيك اللهم لبيك۔
اس پر امام نووی لکھتے ہیں :-

قال العلماء الالال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الاحرام واصل الالال في اللغة رفع الصوت اي صاح ومنه قوله تعالى وما اهل به لغير الله اي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله وسمى الالال هلالاً لرفعهم الصوت عند رؤيته۔
ترجمہ۔

علماء کہتے ہیں الالال احرام میں داخل ہوتے وقت اپنی آواز سے تبلیہ کہنے کا نام ہے، گفت میں اپنی آواز نکالنے کو کہتے ہیں یوں بھی کہتے ہیں اس کے چنچ لگائی اس سے ارشاد باری ہے ما اهل به لغير الله جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا، یعنی اس پر چنچ کے لیے اپنی آواز سے اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا اور ہلال (پہلے چاند) کو بھی ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ اسے دیکھتے ہی لوگ اپنی آواز سے اللہ کا اعلان کرتے ہیں۔
⑤ تراویح میں ہر چار رکعت کے بعد بلند آواز سے تسبیحات کا ثبوت نہیں ملتا یہاں آواز جہر سے کچھ نیچے ہونی چاہیے۔

تسبیح مذکور باخفاء پڑھنا بہتر ہے جہر کرنا خصوصاً جہر مفراط کہ ناہ چاہیے امام بھی اخفاء پڑھے اور مقتدی بھی باخفاء پڑھیں۔
ترجمہ۔

اہل سنت کے لیے فیصلہ کن بات

حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی (م ۱۳۰ھ) ہندوستان کے اس وقت کے بزرگ ہیں جب دیوبندی بریلوی اختلافات ابھرے نہ تھے۔ علماء فرنگی محل اپنی جگہ ایک اپنا مقام رکھتے تھے۔ ابوالحسنات مولانا عبدالحی کے فتاویٰ میں ذکر بالجہر کی بحث میں مدخل لابن امیر الحاج کی یہ عبارت ایک فیصلہ کن درجے میں مرقوم ہے۔

ولیحذروا جميعاً من الجهر بالذكر والدعاء عند الفراغ من الصلوة ان كان في جماعة فانه ذلك من البدع. ۱

ترجمہ۔ نماز باجماعت سے فارغ ہونے کے بعد ذکر اور دعا میں جہر کرنے سے سب کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ بدعت ہے۔

اور مولانا نے نصاب الاعتبار سے بھی یہ عبارت نقل کی ہے۔

اذا كبردا على اثر الصلوة جهرًا يكره وانه بدعة يعني سوى الايام النحر والتشريق. ۲

ترجمہ۔ نماز باجماعت کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا مکروہ ہے اور بدعت ہے ماسوائے ایام نحر اور ایام تشریق کے۔

افسوس کہ بریلویوں نے فقہ حنفی کے ان کھلے فیصلوں کے خلاف یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے نام سے وضع کی اور کچھ بھی خوف خدا انہیں مانع نہ آیا۔

تذکرہ غوثیہ ص ۴۴ پر دیکھیں۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهر بالكلمة الطيبة بعد اداء الصلوة

المكتوبة متصلاً ثلاثاً..... الخ

ہاں ہر چار رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھنا اور تسبیح و تہلیل میں رہنا یہ بے شک مستحب ہے فقہاء
کہتے ہیں :-

ہر ایک تسبیح و تہلیل وغیرہ پڑھتا رہے۔ مل کر پڑھنا اور آواز ملا کر پڑھنا ضروری
نہیں بلکہ یہ اچھا نہیں ہے۔

چار رکعت کے بعد ترویج بہت مستحب ہے (اس میں ذرا راحت لی جاتی ہے) صرف اس
قدر بیٹھنے کا حکم ہے کہ نمازیوں پر بار نہ گزرسے اور اس میں اجتماعی ذکر اور دعا
نہیں ہے لوگ انفرادی طور پر جو چاہیں پڑھیں..... ایک چیز کا سب کو پابند
بنادینا شریعت کی دی ہوئی آزادی پر پابندی لگانا ہے۔

ہاں صحیح یہ ہے کہ تراویح وتر اور تہجد تینوں متقارب عمل ہیں۔ و تروں کے بعد حضور تسبیح
سبحان الملك القدوس تین مرتبہ پڑھتے اور تیسری دفعہ آواز بلند کر لیتے اس سے تراویح میں بھی ہر
چار رکعت کے بعد تسبیح پڑھی جانے لگی ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی روادیت کرتے ہیں :-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر تسبیح اسم ربك الاعلى و
قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم يقول اذا سلم سبحان الملك
القدوس ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة۔

اس سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور و تر عام طور پر تین ہی پڑھتے تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ
ان کے آخر میں تسبیح بھی پڑھی جاتی تھی جن پر غلبہ غالب آرہی ہوتی وہ جاگ پڑتے تاہم یہ ضروری ہے
کہ اس میں ریا کا دخل نہ ہو۔

قال المظهر هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت بل على الاستصحاب اذا اجتنب
الرياء اظهار الدين وتعلما للسامعين وايضا لا يعم من رقدة الغفلة۔

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو بلند آواز میں پڑھتے ہوئے سنا تو پردہ ہٹا کر فرمایا۔ تم سب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو نماز میں آواز بلند کر کے ایک دوسرے کو اذیت مت پہنچاؤ۔ اور امام ابوحنیفہؒ (۱۵۰ھ) کے نام سے یہ عبارت وضع کی۔

قال ابو حنیفۃ الکلمۃ الطیبۃ بعد اداء الصلوۃ المکتوبۃ فسنتہ وقد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحابہ یجہر بالکلمۃ الطیبۃ کذا ذکر فی النوادر البرہانی۔

ترجمہ: امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں فرض نمازوں کے بعد کلمہ پڑھنا سنت ہے اور حضورؐ بے شک صحابہؓ کے ساتھ مل کر جہراً کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے۔ استغفر اللہ افسوس صد افسوس کس جرأت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور ابوحنیفہ کے نام سے یہ بات وضع کی گئی ہے۔

کس حد تک مسجد میں ذکر بالجہر کی اجازت ہے

عن ابی سعید قال اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فسمعہم یجہرون بالقراءة فکشف السترو قال الا ان کلکم مناج ربہ فلا یوذین بعضکم ولا یرقع بعضکم علی بعض فی القراءة او قال فی الصلوۃ۔

- پس ذکر بالجہر اس حد تک جائز ہے کہ کوئی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے اور کوئی دوسرے سے اپنی آواز نہ بڑھائے نہ قرأت میں نہ نماز میں اس میں یہ سب باتیں آگئیں۔
۱. اگر کوئی معتکف مسجد میں سویا ہوا ہے تو مہتار جہر (آواز اونچی رکھنا) اسے پریشان نہ کرے اس کی نیند بھی عبادت ہے مہتار ذکر اس میں مغل نہ ہو۔
 ۲. اگر کوئی دوسرا شخص مسجد میں پاس بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو مہتاری آواز اس کے پڑھنے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔
 ۳. اگر کوئی شخص مسجد میں دیر میں آیا اور جماعت ہو گئی تھی تو بھی اس کا حق ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ سکے کوئی ایسی آواز مسجد میں نہ نکالی جائے جو اس کے سکون کو خراب کرے یا اسے نماز میں مبہول لگے۔ آواز اگر ذکر کی ہو اس کا نکالنا بھی جائز نہیں۔
 ۴. مسجد میں اذان دینی ہو تو آواز چھینے کی حد تک اونچی نہ ہو اتنی ہو جتنی اقامت میں ہو۔
 ۵. اس انداز میں مسجد میں ذکر بالجہر نہ کرے کہ دیکھنے والے سمجھیں وہ ہوش میں نہیں گو وہ ہوش میں ہو۔ صرف اتنی اونچی ہو کہ اسے برداشت کیا جاسکے۔
- مسجدیں اصلاً نمازوں کے لیے ہیں یہاں کوئی عمل جو مسبوق کی نمازوں کو خراب کرے ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ افسوس کہ بریلویوں نے اس بدعت ظلمار سے اپنی مسجدوں کو وحشت کے مورچے بناسکے۔

③ نکاح میں کلمہ پڑھانے کی رسم

نکاح مسلمان گواہوں کے سامنے عورت اور مرد کے ایجاب و قبول کا نام ہے نکاح میں خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ بریلویوں نے نکاح میں ایک تیسرے جزو کا بھی اضافہ کیا ہے اور وہ کلمے پڑھانا ہے صحابہ و تابعین کے دور میں یہ نہ تھا۔ بریلویوں نے اسے خواہ مخواہ سنت ٹھہرا رکھا ہے ان کے بڑے مولوی اسے صرف مباح کہتے ہیں کہ اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔

ہم جو ابنا کہتے ہیں کہ آپ نے اس مباح کو جو نکاح کے وقت کے ساتھ جوڑا ہے اور لوگوں
 لے لے سے ایک نیکی اور کارِ بخیر سمجھا تو اب یہ کیسے مباح رہا۔ آپ نے اسے ایک ایسی ہیئت دی جو کہ
 کتاب و سنت میں کہیں نہیں پائی گئی۔ اب اس ہیئت کے ساتھ یہ عمل مطلق مباح نہ رہا۔ یہ وقت اور نہ
 ہیئت کی تخصیص اسے دین کی صورت میں لے آئی اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ دین کا نہیں ہے اور نہ
 کتاب و سنت میں اس کی کوئی شہادت موجود ہے سو اسے بدعت تسلیم کرنے سے چارہ نہیں۔
 بریلوی کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نکاح باہن بھی پڑھا سکتا ہے کیوں کہ
 قرآن و حدیث میں کہیں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ سو ہم ایسا کریں تو ہم پر کوئی گناہ لازم نہ آئے گا۔
 ہم انہیں کہتے ہیں تم پاکستان میں باہن کہاں سے لاؤ گے اور اگر وہ آگیا تو تمہاری ضرورت کیا رہے
 گی؟ اس پر انہیں سمجھ آئی کہ باہن کلمے نہ پڑھا سکے گا۔ سو ہماری ضرورت پھر بھی رہی۔

بریلوی علماء اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے برات والوں کو مولوی صاحب کی
 اچھی خاصی محنت کا پتہ چلتا ہے اور وہ دل کھول کر خدمت کرتے ہیں۔ علماء کو اپنی اہمیت بڑھانے
 کے لیے نکاح کے وقت کلمے ضرور پڑھانے چاہئیں۔

جس طرح بدی بدی کو کھینچتی ہے بدعت بدعت کو کھینچتی ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ سامنے
 آگیا کہ کیا نکاح خواں اس بہانے اپنی نکاح پڑھنے کی اجازت بڑھا سکتا ہے؟ کلمے پڑھانے میں آخر
 اس نے کتنی محنت کی ہوتی ہے تاہم اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں۔

④ جنازہ کے ساتھ کلمہ پڑھتے جانا

وینبغي لمن تبع الجبارة ان يطيل الصمت ونيه عن الظهورية فان

اراد ان يذكر الله تعالى يذكر في نفسه لقوله تعالیٰ انه لا يجب

المحدثين ای الجاهرين بالدعاء وعن ابراهيم انه كان يكره ان يقول

الرجل وهو ميثي معها استغفر والہ غفر الله لکرم

ترجمہ: جو شخص جنازہ کے ساتھ جائے اسے چاہیئے کہ مسلسل خاموشی اختیار کرے
 اور اگر وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ اپنے جی میں اس کا ذکر
 کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زیادتی
 کرنے والے کون ہیں؟ جہر سے دعا کرنے والے امام ابراہیم نخعی سے مروی ہے،
 آپ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص جنازہ کے ساتھ جارہا ہو
 اور وہ دوسروں سے کہے اس کے لیے استغفار کر۔ اللہ تعالیٰ بہتیں بھی
 بخش دیں گے۔

مولانا احمد رضا خاں کے خلیفہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے جانشین مفتی احمد یار خاں لکھتے ہیں:-
 عن ابن عمر قال لم یکن یُسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو
 یمشی خلف الجنازة الا قول لا اله الا الله مبدئاً وراجعاً۔ اگر یہ حدیث
 ضعیف بھی ہو پھر بھی فضائل اعمال میں معتبر ہے۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازہ
 کے پیچھے چل رہے ہوتے تو جلتے اور آتے کبھی لا اله الا اللہ کے سوا کچھ نہ پڑھتے۔
 جواب: بریلویوں نے فقہ کی کتاب میں چھوڑ کر حدیث سے براہ راست استدلال کرنے کی غیر معتقدانہ روش
 تو اپنائی لیکن یہ سمجھ نہ پائے کہ حدیث جاننے کے لیے اس کے راویوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور یہ
 بھی کہ اس کی اپنے موضوع پر دلالت واضح ہے یا نہ۔

یہ حدیث صرف ضعیف نہیں اس کی سند میں ابراہیم بن ابی حمیدؓ ہے جو جعلی حدیث وضع
 کرتا تھا۔ امام ابو عروہؒ کہتے ہیں:-

كان يضع الحديث۔ وہ حدیث وضع کیا کرتا تھا۔

ثانیاً۔ اس میں یہ کہاں ہے کہ آپ کلمہ ادبخی آواز سے پڑھتے تھے۔ بہت قریب کا آدمی سن

لے تو اس سے جہر کا ثبوت کیسے ہو گیا۔

حضرت امام محمدؒ لکھتے ہیں صحابہ کرامؓ تین موقعوں پر آواز اونچی کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے جنازہ کے ساتھ جنگ کے وقت اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔

كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند ثلث
الجنائز والقتال والذكر

حضرت زید بن ارقمؓ (۹۶ھ) خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کرتے ہیں آپؐ نے فرمایا :-

ان الله يحب الصمت عند تلاوة القرآن وعند الزحف و
عند الجنائز

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تین موقعوں پر خاموشی کو پسند کرتے ہیں: ذکر و تلاوت کے وقت جنگ کے وقت اور جنازہ کے موقع پر۔

فہمائے اخاف کا مترے بھی یہی ہے علامہ ابن نخیمؒ (۹۶۹ھ) لکھتے ہیں:-
ويكره رفع الصوت بالذكر وقرأة القرآن وغيرهما في الجنائز والكراهة
فيها كراهة تحريم

ترجمہ: جنازہ کے ساتھ آواز بلند کرنا ذکر کے ساتھ ہو یا تلاوت قرآن کے ساتھ یا کسی اور کلمہ کے ساتھ یہ سب مکروہ ہے۔ اور مکروہ تحریمی ہے۔

ہاں اگر کوئی شخص جنازہ کے ساتھ آہستہ آواز سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں۔ فہمائے کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ فتاویٰ قاضی خاں میں ہے:-

ويكره رفع الصوت بالذكر فان اراد ان يذكر الله يذكر في نفسه
ترجمہ: اونچی آواز سے (جنازہ کے ساتھ) اللہ کا ذکر کرنا مکروہ ہے اگر کوئی ذکر کرے

تو اپنے جی میں ذکر کرے۔

بریلوی علماء کو بھی معلوم ہے کہ مطلق ذکر سے ذکر بالجہر ثابت نہیں ہوتا۔ جنازہ کے ساتھ باتیں کرتے جانا درست نہیں ذکر میں مشغول رہنا بہتر ہے۔ لیکن ان کے پاس ذکر بالجہر کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

مجبوراً مولوی محمد عمر صاحب اچھروی نے یہ دلیل وضع کی ہے۔

ذکر جہری بالمیت کرنا اہل سنت کے لیے ضروری ہے کیونکہ مسلمانوں کو وہابی اور حنفی کے جنازے کا علم ہو جائے۔

کسی مرحوم کے لیے کوئی شخص مرثیہ کہے اور اس میں اپنے علم کا اظہار کرے یا اس کی منقبت بیان کرے تو اس کی فقہانے اجازت دی ہے مگر اس کا جنازے سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا محمد عمر نے اس اجازت کو بھی جنازے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، فرماتے ہیں۔

تم اپنے جنازہ کے ساتھ فقہار کی اتباع میں مرثیہ خوانی کر لیا کرو۔

اس سے آپ اس بے چارگی کا اندازہ کریں جس میں یہ بریلوی علماء مبتلا ہیں کہ دلیل بنے نہ بنے یہ بہر حال کچھ نہ کچھ کہے جاتے ہیں اور یہی بریلویت کی حقیقت ہے۔

⑤ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا

کلمہ شریف ہو یا اللہ تعالیٰ کا ذکر یا قرآن خوانی۔ ان پاک اور طیب کلمات کا تقدس اجازت نہیں دیتا کہ انہیں کسی دنیوی غرض کے لیے پڑھا جائے۔ بہت سے سائلین ریل اور بسوں میں آپ کو ایسے ملیں گے جو واردات کرنے سے پہلے تھوڑی سی قرآن خوانی کرتے ہیں۔ اس قرآن پڑھنے کا مقصد انہیں ان کی باتوں سے چھڑانا اور اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ کلمہ شریف کو یا اللہ کے کلام کو گد اگدی کے لیے استعمال کرنا ہرگز روا نہیں۔ صحابہؓ اور تابعینؒ کرام نے کلمہ اسلام کو کبھی ان دنیوی اغراض کے لیے استعمال نہیں کیا۔

پہرے دار اگر رات پہرہ دیتے بلند آواز سے کلمہ پڑھتا ہے تو اس سے اس کی غرض اپنے آپ کو جگانے رکھنے یا لوگوں کو باخبر رکھنے کے لیے کہ میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں کے سوا کیا ہو سکتی ہے۔ ایک چھوٹے کام کے لیے یہ ایک اعلیٰ کلام کا استعمال ہے جو ناجائز ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:-

ایک چوکیدار لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے وہ گنہگار ہو گا اس واسطے کہ وہ اس کام (چوکیداری) کے دام لیتا ہے (یعنی ام کمانے کی خاطر کلمے کا استعمال کیے جائز ہو سکتا ہے۔)

اب آگے کلمہ کے بعد اذان کے گرد پھیلے بدعات کے کانٹے ملاحظہ فرمائیں۔

اذان اور اقامت میں لائی گئیں بدعات

۱. اذان میں صلوٰۃ وسلام کا اضافہ
۲. اذان میں حضور کے نام پر اپنے انگوٹھے چومنا
۳. جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر نہ ہو۔
۴. قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو روکنا۔
۵. وبا اور قحط کے دنوں میں عام اذانیں دینا۔

(۱) اذان میں صلوٰۃ وسلام کا اضافہ

اسلام میں عبادات سب توفیقی ہیں جن کا صحابہ کرامؓ سے منقول و ماثور ہونا ضروری ہے۔ راہِ حق کی تعیین حضرت خاتم النبیینؐ نے ما انا علیہ واصحابی سے کر دی ہوئی ہے اور یہ بات اپنی جگہ پختہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں صلوٰۃ وسلام ہرگز نہ تھا۔ نہ شروع اذان میں نہ آخر اذان میں نہ درمیان میں۔ اذان میں اگر کچھ بھی اضافے کی گنجائش ہوتی تو اذان کے آخری جملے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کے ساتھ آخر رسالت محمد رسول اللہ ضرور ملا لیا جاتا۔ جب یہ نہیں تو کوئی اور کلمہ یا صلوٰۃ وسلام اس حکم میں نہیں کہ اسے اذان میں داخل کیا جاسکے۔

بریلوی مولویوں کا طریق واردات

بریلوی مولویوں میں جب دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنی ہو تو وہ عام طور پر اسے شخص کی راہ سے لاتے ہیں ان کا دعوئے خاص ہوتا ہے لیکن اس پر دلیل وہ عام لاتے ہیں کسی عمل کو کسی خاص وقت سے یا کسی خاص بہتیت سے مخصوص کرنے کا حق صرف شریعت کہے گا اس نے اسے

کسی خاص وقت یا کسی خاص بہتیت سے خاص نہیں کیا تو بریلوی اسے کسی خاص وقت سے خاص کر کے ایک بدعت کیوں کھڑی کر دیتے ہیں اور جب ان سے اس کی دلیل پوچھی جائے تو وہ دلیل میں لاتے ہیں ان عموماً کہ جن کا اس خاص وقت یا خاص بہتیت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بات چل رہی ہوتی ہے اذان کے ساتھ صلوة و سلام پڑھنے کی اور وہ آیت پڑھنی شروع کر دیتے ہیں جس میں مطلق درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ اب یہ لوگوں کو مغالطہ دینا نہیں تو اور کیا ہے۔ دعوے خاص اور دلیل عام۔

عوام کو چاہیے کہ وہ ان کے اس طریق واردات سے آگاہ رہیں جب وہ اس طرح مغالطہ دیں تو انہیں صاف کہیں آپ کا دعوے خاص ہے آپ اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں اور آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں یہ عام ہے اس میں اذان کا کوئی ذکر نہیں سو آپ کے دعوے اور دلیل میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔

افسوس کہ مولانا احمد رضا خاں بھی اسی راہ پر چلے ہیں۔ بات اذان کی ہو رہی تھی آپ مطلق درود کو لے بیٹھے۔ دیکھئے کیسی ڈھٹائی سے لکھتے ہیں :-

جس امر کا اللہ عز و جل قرآن عظیم میں مطلق حکم دیتا ہو اور خود اپنا اور اپنے ملائکہ کا کافضل بتاتا ہو اسے (اذان کے ساتھ پڑھنے کو) بدعت کہہ کر منع کرنا انہیں جاہلوں کا کام ہے اور وہ جاہل گمراہ نہ ہوں گے تو ابلیس بھی گمراہ نہ ہو گا اس کی گمراہی ان سے ملکی ہے۔

دیکھئے اعلیٰ حضرت کس دے انداز میں شیطان کی خیر خواہی کر گئے ہیں۔ بریلویوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے اور وہ بھی دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ شاید اس کی مغفرت ہو جائے۔

شیعوں کی اذان کا بہانہ

بعض نادان بریلوی کہتے ہیں کہ چونکہ اثنا عشری شیعوں نے اپنی اذان میں خلافت صلی بلا فضل کا اضافہ کر رکھا ہے۔ اس لیے ہم اپنی اذان میں اضافہ کیوں نہ کریں مصر میں فاطمیوں نے جو اسماعیلی عقیدہ رکھتے تھے۔ اذان میں السلام علی الملک الظاہر کا اضافہ کر رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے اسے بدل کر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام مشروع کر دیا تو ہمارا یہ اضافہ اب صرف شیعوں کے مقابل میں ہیں۔

جو اباعرض ہے کیا تمہارے لیے شیعہ ہی مشعل راہ رہ گئے ہیں۔ تم کہاں تک ان کے پیچھے چلو گے ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی کو سنگ میل بنایا تھا تم شیعوں کو اپنا پیشوا بنا بیٹھے شیعوں میں ایک فرقہ مفوضہ گزرا ہے جس نے اذان میں اضافہ کیا تھا۔ اثنا عشری شیعہ محدث شیخ صدوق ابن بابویہ القمی (۳۸۱ھ) نے من لایحضرہ الفقیہ میں اس کی پرزور تردید کی ہے اور لکھا کہ حضرت علیؑ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق ولایت رکھتے ہیں لیکن یہ جملہ اذان میں سے نہیں اسے اذان میں کیوں داخل کر دیا گیا ہے۔ ابن بابویہ قمی نے اس پر صریح لفظوں میں مفوضہ پر لعنت کی ہے۔

سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے جب اسماعیلیوں پر فتح پائی تو اسے پھر سے ان کی بغاوت کا اندیشہ تھا۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ دیہات اور صحرا کی آبادیوں میں یہ بات چلے کہ سلطان نے اذان میں صلوٰۃ و سلام بند کر دیا ہے۔ اس نے اس سیاسی مصیبت سے اس بدعت کا کچھ اٹالہ کر دیا کہ اب بجائے اسماعیلیوں کے امام ظاہر کے صلوٰۃ و سلام حضرت خاتم النبیینؐ پر پڑھا جانے لگا اور پھر جب حالات بدست ہو گئے تو یہ صلوٰۃ و سلام بھی مصر کی اذانوں سے جاتا رہا۔ اور آج مصر میں یہ کسی مسجد میں اذان کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ محض ایک وقتی مصیبت تھی۔

اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام کہنا یہ آٹھویں صدی کی یاد ہے۔ اس سے پہلے یہ کہیں نہ تھا۔ خود مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

در مختار میں ہے۔ والتسلیو بعد الاذان حدث فی ربيع الآخر ۸۱۷ سبع مائة
واحدى وثمانین فی عشاء لیلة الاثنين ۱۰

اب آپ ہی غور فرمائیں جو چیز اسلام کی پہلی سات صدیوں میں کہیں نہ پائی گئی نہ کہیں سنی گئی۔ وہ اسلام میں کیسے مستحسن ہو گئی۔ استحسان اور استحباب شرعی حکم ہیں۔ ان کے لیے دلیل شریعت سے ہونی چاہیے۔ کسی بادشاہ کا فرمان اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے اس نے کس مجبوری میں فعلیہ کیا تھا اسے کون جانے۔ پاکستان میں پیر جماعت علی شاہ صاحب (علی پور ضلع سیالکوٹ) کے پیروؤں نے اس مسئلہ پر بریلویوں کی کھل کر مخالفت کی ہے۔

پیر جماعت علی شاہ صاحب مولانا احمد رضا خاں کی زندگی میں کبھی ان کے ہم خیال نہ ہوئے تھے۔ مولانا احمد رضا خاں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی پر کبھی تعریف بھی کر دیتے ان کی پوزیشن کمزور کرنے کی کوشش کرتے اور پیر جماعت علی شاہ صاحب مشائخ نقشبندیہ پر جان دیتے تھے۔ اب کوئی نقشبندی کیسے مولانا احمد رضا خاں کا معتقد ہو سکتا ہے۔ احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-
کوئی مجددی ان کے قول سے استدلال کرے اس کو وہ جانے۔ ۱۰

مجددی ہونا کیا کوئی عیب ہے؟ مولانا احمد رضا خاں اسے اس طرح ذکر کرتے ہیں گویا ان کی مجددیوں سے کوئی نسبت عقیدت نہیں۔ پھر تعجب ان مجددیوں پر ہے جو مولانا احمد رضا خاں کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔

اذان کے ساتھ درود ملانے کی ایک بریلوی دلیل

سہیلوال ضلع سرگودھا کے علاقہ میں ایک بریلوی شیخ الحدیث جگہ جگہ اس حدیث سے اپنی مفروضہ اذان ثابت کرتے سنائی دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۶۷ھ) کہتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔

اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فانہ من صلی علی صلوۃ
صلی اللہ علیہ بہا عشر ارب

ترجمہ جب تم مؤذن کو (اذان دیتے) سنو تو تم بھی وہ کلمات کہو جو وہ مؤذن کہہ رہا ہے پھر تم مجھ پر درود پڑھو جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔

بریلوی استدلال

اس حدیث سے پتہ چلا کہ اذان کو درود شریف سے ایک بڑی مناسبت ہے۔ اذان کے ساتھ اسے پڑھنا بڑا ہی مناسب ہے۔ اذان کے بعد ہم اس لیے درود پڑھتے ہیں کہ سب سننے والوں کو اس طرف توجہ ہو جائے اور وہ بھی پڑھیں سو یہ ہمارا پڑھنا تعلیم ہے۔

الجواب

یہ درود شریف پڑھنے کا حکم اذان سننے والوں کو ہے اذان دینے والے کو نہیں۔ اذان ایک دعوت اور اعلان ہے۔ دعوت اور اعلان کی اصل یہ ہے کہ وہ جہرا ہو تاکہ دوسروں کو پتہ چلے اور درود شریف پڑھنا

لہ سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۱۷۷ حضرت نے فرمایا۔ المؤذن یغفر لہ صدی صوتہ۔ مؤذن کی اس حد تک مغفرت ہوتی ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچے۔ (رواہ ابو داؤد)

ایک دعا ہے اور دعا کا مزاج یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو — اذان سننے والے جس طرح آہستہ آواز سے کلمات اذان ساتھ ساتھ دہراتے ہیں، اسی آواز سے وہ آگے درود شریف پڑھ لیں گے، مؤذن با آواز بلند درود شریف اذان کے ساتھ ملائے۔ یہ بات کہاں سے نکل آئی۔ اس پر غور کیجئے۔

② جو بات تعلیمات با آواز بلند کہی جائے وہ کچھ دنوں بعد تھوڑی سی جاتی ہے تاکہ عبادت اپنی اصل پر آجائے۔ آنحضرتؐ نے آمین بھی با آواز بلند کہی تاکہ مقتدیوں کو آمین کے محل اور تلفظ کا پتہ چل جائے۔ پھر جو آمین سنت قائمہ قرار پائی۔ وہ اب تک احناف کے ہاں آہستہ آواز سے کہی جاتی ہے۔

اذا دعا بالعادة المأثور جهر او معه القوم ليتعلموا الدعاء لا بأس به واذا تعلموا حينئذ يكون جهر القوم بدعة بل

ترجمہ جب امام ایسی دعائیں جو آثار میں ملتی ہیں بلند آواز سے مانگے اور قوم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کریں تاکہ دعا سیکھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جب وہ سیکھ لیں تو اس وقت ان کا بلند آواز سے دعا کرنا بدعت ہوگا۔

③ اب بریلویوں کی مسجدوں میں آج کل جو اذان کے ساتھ صلوٰۃ وسلام ملتے ہیں وہ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں اذان کی باری بعد میں آتی ہے اسے شہد صلوٰۃ علی کا تمیل حکم بتانا کسی صاحب علم کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر صحابہ کرامؓ نے حضورؐ کے اس ارشاد پر کبھی عمل کیا یا نہیں۔ اس ارشاد کے اولین مخاطب وہی تھے کیا کبھی انہوں نے اپنی اذانوں میں کلمات اذان کے ساتھ کبھی درود وسلام بلند آواز سے ملایا تھا؟ فاعتبرا یا اولی الابصار۔

ذکر اور درود میں فرق

اصل ذکر اور دعا دونوں میں یہ ہے کہ آہستہ آواز سے ہو۔ البتہ بعض حالات میں فکر بلند آواز سے بھی جائز ہے بشرطیکہ اس سے مسجد میں کسی قرآن پڑھنے والے کو کسی نماز پڑھنے والے کو اور

کسی سونے والے معتکف کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن درود شریف کہیں با آواز بلند پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اسے ہمیشہ آہستہ ہی پڑھنا ہوگا۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ صراحت سے موجود ہے۔

والسنة ان يخفی صوته بالدعاء۔

ترجمہ۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دعا کے لیے اپنی آواز کو آہستہ رکھے اور روشہ اقدس پر جب صلوٰۃ و سلام عرض کرے تو ادب ملحوظ رکھے۔

ولا یرفع صوته ولا یقتصد۔

ترجمہ۔ اور صلوٰۃ و سلام میں اپنی آواز اونچی نہ کرے نہ درمیانی آواز نکالے۔
یعنی بالکل آہستہ بالکل دبی آواز سے صلوٰۃ و سلام عرض کرے۔ یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر درود و سلام کہنا اور اسے اذان کی طرح جہر کرنا اس سے زیادہ آداب درود کی بے حرمتی کیا ہوگی۔
ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں ہے۔

ویستحب ان یصلیٰ علی النبی المعلم للخیر صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من تلبیۃ و یخفض صوته بذلك۔

ترجمہ۔ اور مستحب ہے کہ تلبیہ سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر سکھانے والے ہیں ان پر درود پڑھے اور درود پڑھتے آواز آہستہ رکھے۔

علماء احناف تو یہ کہیں کہ درود شریف کا (برجہ دعا ہونے کے) مزاج یہ ہے کہ اسے نہایت دبی آواز سے پڑھا جائے اور یہ نام کے حنفی اذان کے ساتھ درود و سلام اتنی بلند آواز سے گلا پھاڑ پھاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ علامہ ابن نجیمؒ (۹۶۹ھ) ابو حنیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں۔

ثم اذا احرم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقب احرامہ سراً و هكذا یفعل عقب التلبیۃ۔

ترجمہ پھر جب احرام باندھ لے اور محرم ہو جائے تو اس کے متصلاً بعد نہایت آہستہ سے، جیسے کوئی راز کی بات ہو درود شریف پڑھے اور اسی طرح آہستہ آواز سے لبیک کے بعد بھی درود شریف پڑھے۔

کشتی ہچکولے کھانے لگے اور مسافر گھبرا جائیں تو ذکر آہستہ آواز سے کریں۔ لڑائی کے وقت بھی ذکر الہی نہایت آہستہ آواز سے ہو اور درود شریف میں تو فضیلت اسی میں ہے کہ آہستہ ہو گلا بھاڑ بھاڑ کر نہ ہو۔ نہ یہ لاؤ سپیکر پر پڑھا جائے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

والاخفاء افضل عند الفزع في السفينة وملاعبتهم بالسيوف وكذا الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم

ترجمہ کشتی میں گھبراہٹ کے وقت بھی آہستہ اللہ کا ذکر کرے۔ تلواروں سے کھیلنے وقت بھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے وقت بھی آواز کو آہستہ رکھے۔

درود شریف بلند آواز سے پڑھنا پھر اسی آواز میں جس میں اذان کہتے ہیں اس کا فقہ حنفی میں رائی کے دانے کے برابر جواز نہیں ملتا۔ چہ جائیکہ اسے حنفی مذہب کا نشان سمجھا جائے۔ ہاں کوئی جلی حنفی اس طرح کہنے پر غصہ کر لے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں۔

تبلیغہ تو اس آواز سے نہیں کہا جاتا جس میں اذان کہتے ہیں۔ یہ ایسی آواز سے کہتے ہیں کہ ساتھ والے سنتے ہیں درود والے نہیں اور درود شریف کے بارے میں حکم ہے کہ اسے تبلیغہ کی آواز سے بھی آہستہ آواز میں پڑھا جائے۔ دسویں صدی کے مجدد مولا علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری بھی لکھتے ہیں۔

روى الدارقطني والبيهقي انه عليه السلام كان يصلي على نفسه بعد تليته

وليستعجب ان يكون صوته به اخفض من التليية.

ترجمہ۔ دارقطنی اور بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لبیک پکارنے کے بعد اپنے اوپر خود بھی درود پڑھتے تھے اور مستحب یہ ہے کہ درود پڑھنے کی آواز تبلیسی کی آواز سے بھی دینی اور نیچی ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کچھ لوگوں کو مسجد میں بلند آواز سے درود پڑھتے دیکھا تو علی الاعلان فرمایا۔ ما اراکم الا مبتدعین۔ تم سب بدعتی ہو۔ یہ کہا اور انہیں مسجد سے نکال دیا۔ ان تفصیلات سے یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ یہ موضوع صرف اذان میں صلوٰۃ و سلام کے اضافے کا نہیں۔ درود و سلام کو جہر سے پڑھنے کا بھی ہے اور یہ وہ صورت عمل ہے جس کی فقہ حنفی میں فدا گنجائش نہیں ہے۔

سورہ بقرہ کا عیدل کہ مؤذن اذان کی آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے۔ ایسی بدعت ہے کہ اہل السنۃ و الجماعۃ کی صفوں میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں۔ اہل السنۃ و الجماعۃ اور بریلویوں کا یہ اختلاف ایک اصولی اختلاف ہے یہ کوئی برسر راہ کا اختلاف نہیں۔

هذا ما عندی وعند الناس ما عندہم واللہ علی ما اقول شہید۔

جس سال سب سے پہلے اذان میں صلوٰۃ و سلام تلا یا گیا اور یہ سنت اسلام پہلی دفعہ مجروح ہوئی تو امام سیوطیؒ کے بیان کے مطابق بنی نوبع انسان میں پہلی جنسی تبدیلی اسی سال واقع ہوئی۔ لڑکیاں لڑکے بننے لگے اور لڑکے لڑکیاں اور آج کل کی یہ مخلوط فقہا اذان کو مخلط ملط کرنے کی واقعی ایک قومی سزا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہ سن ۸۱ھ تھا۔ جب اہل سنت کی اذان پہلی دفعہ کسی اضافے سے مخلوط کی گئی۔

② اذان میں حضور کے نام پر انگوٹھے چومنا

بریلویوں میں ایک یہ بدعت بھی پائی جاتی ہے کہ اذان سنتے وقت وہ اپنے انگوٹھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے قرار دے کر نہایت محبت اور عقیدت میں ان انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ اب اپنے انگوٹھوں کو حضور کے انگوٹھے قرار دینے کی اس گستاخی پر ان کی ایک دلیل ملاحظہ ہو:-

سید الکائنات نے کیا بیعت رضوان کے موقع پر کیا اپنے بائیں ہاتھ کو سیدی حضرت عثمانؓ کا ہاتھ نہ ٹھہرایا؟ کیا سید الکائنات نے پھر اپنے دائیں ہاتھ سے سیدی حضرت عثمانؓ کی بیعت نہ لی؟ اگر ہم اپنے انگوٹھوں کو اذان میں حضور سید الکائنات کے انگوٹھے سمجھ کر انہیں بوسہ عقیدت دیں تو یہ نامائز کیسے ہو گیا۔ کیا صحیح بخاری میں اس کی اصل نہیں ملتی کہ سید الکائنات نے اپنے ہاتھ کو سیدی حضرت عثمانؓ کا ہاتھ ٹھہرایا اور پندرہ سو صحابہؓ نے اس پر سکوت کیا کسی نے نکیر نہ کی۔ کیا صحابہؓ کا اجماع حجت نہیں ہے؟

غیر مجتہد جب اجتہاد پر آجائے تو ایسے ہی گمל کھلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور عصمت کے سائے میں ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان میں جو حضرت عثمانؓ کی بیعت لی یہ وحی الہی سے تھی۔ گو یہ وحی غیر متلو تھی اور اس طرح حضرت عثمانؓ کے مثالی ہاتھ پر اللہ رب العزت کا ہاتھ تھا اس کا ذکر وحی متلو (قرآن کریم) میں موجود ہے۔

پھر حضرت عثمانؓ کا حضور رسالت مآبؐ کا احترام ملاحظہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں:-
میں نے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی میں نے اپنے اس ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا۔

اب کئی ان اہل بدعت سے پوچھے کہ جب تم اذان میں اپنے انگوٹھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے قرار دیتے ہو تو پھر کیا تم اپنے ان ہاتھوں سے استنجا نہیں کرتے؟ کیا تمہارا یہی احترام مصطفیٰ ہے؟ اور کیا تمہارے پاس بھی کوئی وحی آئی ہے کہ تمہارے انگوٹھے حضور سرور کائنات کے انگوٹھوں کے درجہ کو پہنچ گئے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی سے بچو۔

پھر اپنی اس گستاخی پر بریلویوں نے ایک موضوع روایت کا سہارا لے رکھا ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے بریلویوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر پوری نظر رکھنی چاہیے تھی۔
 من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعده من النار۔

موجہ جس نے جانتے بُرے بھتے مجھ پر تھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

حضرت ابو بکر صدیق اپنی تمام زندگی میں حضور کے ساتھ اس طرح چلے ہیں جیسے سایہ اپنی اصل کے ساتھ چلتا ہے سو حضرت ابو بکرؓ پر تھوٹ باندھنا بھی جہنمی ہونے کا ہی ایک نشان ہے۔ وہ موضوع روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مؤذن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے سنا تو آپ نے اپنی انگلیوں کے باطنی حصے کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ یہ روایت علامہ دیلمیؒ کی کتاب مسند الفردوس کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے۔

فن حدیث میں جو کتابیں موضوعات (گھڑی ہوئی احادیث) پر لکھی گئی ہیں ان میں علامہ طاہریؒ کی تذکرۃ الموضوعات اور ملا علی قاریؒ کی موضوعات کبیر بہت معروف ہیں۔ ان دونوں میں علی الترتیب ص ۳۶ اور ص ۵۷ پر یہ روایت لایصح کہہ کر نقل کی گئی ہے۔ اس کا ان موضوعات کی کتابوں میں اس طرح نقل ہونا بتاتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ موضوعات کی بحث میں جب کسی حدیث کے متعلق کہا جائے لایصح اور آگے اس کے حسن یا ضعیف ہونے کا کوئی ذکر نہ ہو تو اس سے مراد اس

حدیث کا سرے سے نہ ثابت ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے حق یا ضعیف ہونے کی نفی نہ ہو اور ان کتابوں کا اسلوب سمجھنے والوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ یہاں لایصح کا مطلب یہی ہے کہ یہ روایت سرے سے ثابت نہیں — علامہ سخاویؒ نے اسے مقاصد سنہ میں بھی نقل کیا ہے۔ مگر علی قاریؒ نے موضوعات کبیر میں اسے علامہ سخاویؒ کے حوالے سے ہی لایصح کے الفاظ سے نقل کیا ہے۔

جب کسی ضعیف حدیث کو مجروح کیا جائے تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ مرفوع ہے۔ ورنہ ضعیف کے نیچے اور کون سا درجہ ہے کہ ضعیف پر جرح کر کے اسے اس درجہ تک لایا جائے۔ مولانا احمد رضا خاں نے انگوٹھوں کے چومنے کی روایات کو صرف ضعیف نہیں کہا ضعیفہ مجروحہ کہا ہے۔ آپ لکھتے ہیں :-

اذان میں وقت استماع نام پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھوں کے ناخن چومنا آنکھوں پر رکھنا کسی حدیث صحیح مرفوع سے ثابت نہیں نہ جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے کلام سے خالی ہے جو اس کے لیے ایسا ثبوت مانے یا اسے مسنون جانیں یا نفس ترک کو باعث زجر و ملامت کہے و مبالغہ شک غلطی پر ہے ہاں بعض امدادیث ضعیفہ مجروحہ میں تقبیل وارد ہے۔

یہاں مولانا احمد رضا خاں نے صریح طور پر ان روایات کو اس درجے میں ضعیف مانا ہے کہ ان پر ضعیف سے آگے بھی جرح ہے۔ اب ضعیف سے آگے وضع کے سوا اور کیا درجہ باقی رہ جاتا ہے اس پر آپ خود غور فرمائیں۔

ضعیف حدیث پر عمل بھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس پر عمل کرنے والا یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔

لا یقتد عند العمل بہ ثبوتہ

ترجمہ اس پر عمل کرنے والا یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ یہ عمل شرعاً ثابت ہے۔
اب آپ ہی بتائیں اذان میں یہ انگٹے چومنے والے اپنے اس عمل پر کیا عقیدہ رکھتے ہیں
اور نہ کرنے والے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔

بریلوی حضرات کو اگر واقعی یہ یقین ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں تو انہیں چاہیے کہ
اس کی کوئی ایسی سند پیش کریں جس میں کوئی راوی متہم بالوضع نہ ہو۔ سند میں ایک راوی بھی وضاع ہو تو
حدیث ضعیف نہ رہے گی۔ ضعیف حدیث پر عمل بھی صرف اس صورت میں جائز ہے کہ وہ موضوع درجے
تک نہ پہنچی ہو۔ علامہ سخاویؒ (۹۰۲ھ) لکھتے ہیں:-

يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالمحدث
الضعيف ما لم يكن موضوعاً

ترجمہ: فضائل اور ترغیب و توبیخ میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا اسی وقت تک
جائز اور تحسن ہے کہ وہ موضوع ہونے کے درجے تک نہ پہنچی ہو۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے تیسیر المقال میں ان احادیث کے بارے میں فیصلہ یہ دیا ہے:-

المحدث التي رويت في تقبيل الانامل وجعلها على العينين عنه سماع
اسمه صلى الله عليه وسلم عن الموزن في كلمة الشهادة كلها موضوعات

ترجمہ: وہ احادیث جو حضورؐ کا نام لینے کے وقت انگلیوں کے چومنے اور انہیں
آنکھوں پر رکھنے کے بارے میں روایت کی گئی ہیں سب کی سب موضوع ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں اور مفتی احمد یار خاں میں اختلاف

مولانا احمد رضا خاں جس درجے میں بھی اس مسئلے کا اقرار کرتے ہیں وہ مسئلہ انگٹے چومنے
کا ہے انگلیاں چومنے کا نہیں اور مفتی احمد یار خاں صاحب انگٹے چومنے کی بجائے انگلیوں کے

منے کے قائل ہیں مولانا احمد رضا خاں انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھنے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں مگر مفتی صاحب انگلیوں کے اندر کے حصوں کو چومنے کے قائل ہیں مولانا احمد رضا خاں کی یہ کتاب منیر العینین فی تفصیل الابہامین انگوٹھوں کے حق میں ہے۔ مگر مفتی صاحب کو انگلیوں کی عادت بھی بیویوں میں دونوں طرح یہ عمل جاری ہے۔

ایک دفعہ دونوں گروہوں کے کچھ لوگ بات کے قصیفے کے لیے بیٹھے کہ انگوٹھے چومے جائیں یا انگلیاں مسے کا فیصلہ تو ان میں نہ ہو سکا۔ البتہ مولانا محمد عمر چھوڑی نے دونوں میں اس طرح مسخ کرادی کہ سری نمازوں کی اذان میں انگلیاں اور جہری نمازوں کی اذان میں انگوٹھے چومے جائیں۔ اسے اسی پر دونوں فریق راضی ہو گئے۔

ہم کہتے ہیں جب اصل مسئلہ ہی کہیں موجود نہیں تو اس کی یہ تفصیل کہاں موجود ہوگی ہم مولانا محمد عمر صاحب سے اس کی دلیل نہیں پوچھتے۔ وہ اپنی ان بدعات کا جواب دینے کے لیے ذواللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔

اہل بدعت نے اپنے اس خود ساختہ مسئلے کے لیے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے روایت گھڑی اور اس کی حقیقت آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سُن چکے ہیں۔ اس دور کے اہل بدعت نے کہا زمین پر پہلے خلیفہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب ان کے نام سے بھی انہوں نے ایک روایت گھڑی مفتی احمد یار خاں صاحب لکھتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام نے روح القدس کے دیکھنے کی تمنا کی تو وہ نور ان کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں چمکایا گیا۔ انہوں نے فرط محبت سے ان ناخنوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔

مفتی صاحب کہتے ہیں یہاں روح القدس سے مراد نور مصطفوی ہے جو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں چمکایا گیا تھا کیا ہم مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کے انگوٹھوں میں بھی کبھی نور مصطفوی چمکا ہے جو آپ انہیں بار بار چومتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آدم ثانی کا دعویٰ کرنا

آپ کے پیش نظر ہو اور اس پر آپ اپنے انگوٹھوں میں نور مصطفویٰ ٹھکنے کے مدعی ہوں۔
 پہلے خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں (جیسے آدم علیہ السلام) یا پہلے خلیفۃ راشد (حضرت ابو بکر صدیقؓ) بریلویوں
 نے ان کے نام سے اذان میں انگوٹھے چومنے کی روایات بنا رکھی ہیں۔
نوٹ: مفتی صاحب نے یہ روایت کہاں سے لی ہے؟ اپنے استاد مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے
 انہوں نے اسے کہاں سے لیا ہے وہ ان کی زبان سے سنئے اور ان محققین کے اس اعتماد پر
 سر دھینے۔

ولایت سے اجیل کا ایک بہت پرانا نسخہ برآمد ہوا..... اس میں لکھا ہے:

بعض صوفیوں نے بطور علاج اس میں فائدہ دیکھا

بعض اعمال بطور علاج مفید پائے گئے تو علماء نے ان کی اجازت دی بشرطیکہ کرنے والا
 اسے دینی تقاضا نہ سمجھے نہ اس کے شرعی ثبوت کا قائل ہو اسے درجہ علاج میں ہی رکھے حضرت خضرؑ
 کے اعمال شرعی درجہ میں سمجھ نہیں آسکتے تھے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا
 علماء شریعت نے لکھا ہے کہ صوفیہ کا عمل علت و حرمت میں سند نہیں رکھتا۔
 ایک درویش محمد بن بابا نے بیان کیا ایک بارتیز آندھی سے ان کی آنکھ میں کنکری پڑ گئی
 وہ نکلتی نہ تھی اور سخت درد تھا انہوں نے مؤذن کو اذان دیتے سنا جب اس نے اشدھداً
 محمد رسول اللہ کہا تو انہوں نے بھی یہ کلمہ دہرایا کنکری فوراً نکل گئی اس طرح ایک درویش امجد
 نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ جو شخص اذان میں حضور کا نام سن کر اپنی انگشت شہادت اور انگوٹھے کا جوڑ
 آنکھوں سے لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔

یہ تجربے عملیات کی قبیل سے ہیں یہ شریعت کے مسائل نہیں تاہم ان کے اثرات دیکھے
 گئے علامہ شامی نے فتاویٰ صوفیہ سے اسے نقل کیا اور جو ضعیف روایات ان کے ثبوت میں نہیں

ہیں ان کے پیش نظر اس عمل کو مستحب کہا اور آخر میں کہہ دیا کہ حضورؐ سے اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی۔ يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعند الثانية منها قرعة عيني بك يا رسول الله... كذا في كذا العباد للقهستاني ونحوه في الفتاوى الصوفية وفي كتاب الفردوس من قبل ظهري ابهامية عند سماع... ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء^۱

ترجمہ: مستحب ہے کہ پہلی شہادت (اشہد ان محمد رسول الله) کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے اور دوسری شہادت کے وقت قرۃ عینی بک یا رسول اللہ میری آنکھ کی ٹھنڈک آپ کے نام سے ہے، کہے کنز العباد میں اسی طرح دیا گیا ہے: فتاویٰ صوفیہ میں بھی اسی طرح دیا گیا ہے: فتاویٰ صوفیہ میں بھی اس طرح ہے اور مسند الفردوس میں ہے جس نے اپنے انگٹھوں کی پشت کو اس سننے پر بوسہ دیا... الخ مرفوع روایات میں سے اس باب میں کوئی چیز صحیح طور پر ثابت نہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ مستحب کا درجہ دیا جاسکتا ہے لیکن جب یہ عمل اہل بدعت میں کفر و اسلام کی نشانی بن چکا ہے تو اسے ناجائز قرار دینے بغیر اور ترک کیے بغیر اہل حق کے لیے اور کوئی راہ نہیں۔ بریلویوں کے بڑے عالم مولانا محمود احمد رضوی مہتمم مدینہ حزب الاحناف لکھتے ہیں:-

فہمائے احناف بتصریح فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی امر مستحب کو فرض و واجب سمجھنے لگے یا کسی امر مستحب کو فرض اور واجب کا درجہ دے تو جان لو کہ اس پر شیطان کا داؤ چل گیا... جب کسی مستحب کو ضروری سمجھنے کا یہ حکم ہے تو اندازہ لگاؤ کہ کسی بدعت یا منکر کو ضروری سمجھنے والے کا کیا حال ہوگا۔^۲

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نماز چاشت کے بارے میں جو سند صحیح سے ثابت ہے

حضرت صدیق اکبرؓ کی طرف جس حدیث کی نسبت کی جاتی ہے وہ موضوع ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی لکھتے ہیں :-

جب کہ حدیث کا ناقابل استدلال ہونا ثابت ہے تو پھر اس کو سنت یا مستحب سمجھنا بے دلیل ہے اور اس کے تارک کو ملامت کرنا یا طعن کرنا مذموم۔
زیادہ سے زیادہ اس کو بطور علاج رد کے ایک عمل سمجھ کر کوئی کر لے تو مثل دیگر عملیات مباح ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

⑤ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر نہ ہو

مولانا احمد رضا خاں نے حضرت عثمانؓ کے خلاف یہ آواز اٹھائی کہ آپ نے جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر امام کے سامنے دلوانے میں غلطی کی ہے۔ یہ اذان مسجد کے باہر ہونی چاہیے یہ موقف ائمہ حدیث حضرات کا تھا احناف کا نہیں۔ مشہور ائمہ حدیث عالم مولانا شمس الحق نے عون المعبود میں یہی موقف اختیار کیا تھا۔ مولانا احمد رضا خاں جن مسائل میں ائمہ حدیث کے ساتھ چلے یہ مسئلہ بھی ان میں سے ہے۔ علماء بدایوں جو اکثر بدعات میں مولانا احمد رضا خاں کے ساتھ تھے اس مسئلے میں وہ بھی مولانا احمد رضا خاں کے خلاف ہو گئے۔ مولانا احمد رضا خاں نے علماء بدایوں جو عثمانی النسب تھے کے خلاف ایک رسالہ اجلی انوار الرضا لکھا۔ اس میں آپ نے انہیں پوری نسبت کا طعنہ دیا جو کسی سنی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ مولانا احمد رضا خاں نے لکھا :-

جو دربارہ اذان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے اگر امام وقت ہے (اپنی ذات مراد بھٹی) جاہل و نامہذب اور ہزاروں دشنام کا مستوجب

ہے اور جو پدر پرستی میں (حضرت عثمانؓ کی پیروی میں) سنت نبوی اور
ارشادات فقہ پس پشت پھینک دے وہ جاہل سے جاہل ہو امام زمان اور
علامہ چنیں و چناں ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ نے اس پر رسالہ تنشیط الاذان فی تحقیق محل الاذان
لکھا۔ پھر خیر آبادی علماء بھی مولانا احمد رضا خاں کے خلاف ہو گئے۔ مولانا معین الدین اجیری نے بھی
القول الاظہر احمد رضا خاں کے خلاف لکھا۔ احمد رضا خاں سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ وہ علمی پایہ میں
مولانا اجیری کے پایہ کے نہ تھے۔ القول الاظہر کا نتیجہ یہ نکلا کہ بریلویوں نے اس مسئلہ میں مولانا
احمد رضا خاں کی پیروی سے انکار کر دیا۔ آج ان کی مساجد میں بھی جمعہ کی اذان مسجد کے اندر ہی ہوتی
ہے اگر باہر دی جائے تو پتہ نہیں رہتا کہ مؤذن امام کے عین سامنے اذان دے رہا ہے یا نہیں۔

فقہ حنفی کی مشہور کتاب مراقی الفلاح میں ہے۔

والاذان بین یدیه کا الاقامة تجویٰ بہ التوارث لہ

ترجمہ۔ اور جمعہ کی اذان ثانی امام کے سامنے دی جائے جیسے اقامت ہوتی ہے

صحابہ کے دور سے یہ مسئلہ مسلسل چلا آ رہا ہے

سو خاں صاحب کا یہ کہنا کہ یہ افان بھی مسجد سے باہر دی جائے فقہ حنفی کے مطابق نہیں۔

اس مسئلہ کی تفصیل ان شاء اللہ ہم کہیں آگے جا کر کریں گے۔ واللہ هو الموفق لما یحبہ دیکھی بہ۔

③ قد قامت الصلوة سے پہلے کھڑے ہونے کو ناجائز سمجھنا

اس زمانے کی بدعات میں ایک بدعت جماعت کے لیے قد قامت الصلوة پر کھڑے ہونے

کی لازمی پابندی ہے۔ اہل بدعت کی مسجدوں میں امام کے مصلیٰ پر آنے کے بعد تکبیر کے شروع میں اگر

لوگ صف میں کھڑے ہونے لگیں تو انہیں روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قد قامت الصلوة سے پہلے

کھڑا ہونا جائز نہیں۔

نمازی جماعت کے لیے کس وقت کھڑے ہوں؟ اس کے لیے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی کہ اس کے خلاف کرنا مکروہ ہو۔ ہاں آخری حد قیامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونا ہے اس سے زیادہ تاخیر مکروہ ہے۔

حضرت امام مالکؒ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں درس دیتے تھے اور وہیں نماز پڑھتے تھے۔ ان کا زمانہ خلافت راشدہ سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ ان کے دور میں مسجد نبوی میں کیا عمل تھا اسے آپ کی زبان سے سنئے۔ آپ لکھتے ہیں:-

أما قيام الناس حين تقام الصلوة فإني لم اسمع في قيام الناس بمحد محدود
إلا اني أرى ذلك على طاقة الناس^۱

ترجمہ: نماز کھڑی ہو تو لوگ کب کھڑے ہوں؟ میں نے اس میں کوئی حد معین کی روایت نہیں سنی ہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی اپنی ہمت پر موقوف ہے۔

یعنی جو جلدی کھڑا ہو سکے وہ جلدی کھڑا ہو جائے۔ جو کمزور ہو وہ ذرا دیر سے کھڑا ہو لے۔ سبب یہ ہے کہ اس وقت کھڑا ہو جب مؤذن تکبیر کہنے لگے۔ مؤذن کے تکبیر شروع کرنے کے بعد بھی بیٹھا رہنا اور قد قامت الصلوٰۃ کا انتظار کرنا اس سے پہلے کھڑے ہونے کو ناجائز سمجھنا اس بدعت نے ان دنوں بعض مسجدوں میں عجیب حال پیدا کر رکھا ہے۔ حضرت امام مالکؒ خود تکبیر کے شروع میں کھڑے ہوتے تھے۔ حافظ ابن حزم اندلسیؒ (۴۵۷ھ) لکھتے ہیں:-

روى عن مالك أنه يقوم في أول الإقامة^۲

ترجمہ: امام مالکؒ سے مروی ہے کہ آپ شروع اقامت میں کھڑے ہوتے تھے۔

حضرت علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

قد اختلف الناس متى يقوم الناس الى الصلوة فذهب مالك وجماهير

العلماء الى انه ليس لقيام مفسر واحد ولكن استحب عامتهم القيام اذا
اخذ المؤذن في اقامة له

ترجمہ سلف میں اس میں اختلاف رہا ہے کہ لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں۔ امام
مالکؒ اور جمہور علماء کی رائے ہے کہ مقتدیوں کے کھڑا ہونے کے لیے شریعت نے کوئی
حد مقرر نہیں کی۔ تاہم مستحب یہ ہے کہ مؤذن جب اقامت شروع کرے تو لوگ
کھڑے ہو جائیں۔

مسجد نبویؐ کے علمی وارث کی یہ شہادت آپ کے سامنے ہے اور جو اقامت کے شروع میں
کھڑے ہونے کو کہتے ہیں وہ بھی مستحب سے آگے نہیں بڑھتے اور یہ بریلوی ہیں جو قد قامت الصلوٰۃ پر
کھڑے ہونے کو واجب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جو پہلے کھڑا ہو جائے اس پر سخت
نکیر کرتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کا عمل

عن ابن عمرؓ ان عمر بن الخطاب كان يأمر رجالاً يتسوية الصفوف
فاذا اجاءوه فاخبروه يتسوية تاكبر بعد له

ترجمہ حضرت عمرؓ کچھ لوگوں کو امر فرماتے کہ صفیں سیدھی کر این جب وہ لوگ آ
کر آپ کو اطلاع دیتے کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں تو پھر تکبیر کہتے۔

حضرت عثمانؓ کا عمل

آپؓ جب نماز کھڑی ہوتی تو کہتے۔

فاعدوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلوٰۃ۔^{۲۷}

ترجمہ صفیں سیدھی کرو اور کندھے سے کندھا ملاؤ کیونکہ صفیں سیدھی کرنا بھی نماز کا عمل ہے۔

پھر لوگ آپ کو اطلاع دیتے کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں پھر آپ تکبیر کہتے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ مؤذن نے تکبیر کب کہی؟ اگر یہ تسویہ صفوف کی ساری محنت (لوگوں کو اس کی تحقیق کے لیے بھیجنا اور ان کا آپ کو اگر اطلاع دینا کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں) اس کے بعد کی گئی ہے تو تکبیر مؤذن اور امام کے نماز شروع کرنے کے مابین ایک لمبا وقفہ قائم ہوتا ہے جس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا اور امام ابو حنیفہؒ کا ارشاد ہے کہ جب مؤذن تکبیر کہے تو امام تکبیر تحریمہ کہے۔ وقفہ کہاں گیا؟ امام محمدؒ لکھتے ہیں:-

فاذا اقام المؤذن الصلوة كبر الامام وهو قول ابي حنيفةؒ

ترجمہ۔ سو جب مؤذن اقامت کہہ دے امام نماز شروع کر دے امام ابو حنیفہؒ کا قول یہی ہے۔

حضرت امام محمدؒ لکھتے ہیں:-

ينبغي للقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح ان يقوموا الى الصلوة فيصفوا ويسوّوا الصفوف ويحاذوا بين المناكبؒ

ترجمہ۔ لوگوں کو چاہیے جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کریں صفیں باندھ لیا کریں اور انہیں سیدھی بھی کر لیں اور کندھے سے کندھا ملائیں۔ یہاں اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بیٹھے نہ رہیں اور امام نے تو تکبیر ختم ہوتے ہی تکبیر تحریمہ کہہ دینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہوں گے تو صفیں سیدھی کرنے اور کندھے سے کندھا ملانے کا وقت نہیں ملے گا تو نمازیوں کو اب کھڑا ہونے میں دیر نہ کرنی چاہیے۔

فہمہ کرام نے اس عبارت پر کہ مؤذن جب حی علی الفلاح تک پہنچے تو مقتدیوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے کا مطلب یہی سمجھا ہے کہ اس سے زیادہ تاخیر نہ ہو کہ حی علی الفلاح کے بعد بیٹھے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا جائز ہے۔ حضرت علامہ طحاویؒ در مختار کی شرح میں لکھتے ہیں:-

والظاهر انه احتراز عن التأخير لا من التقديم حتى لو قلم اول الاقلمة
لو باس وجاز

ترجمہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آپ نے یہاں تاخیر سے بچنے کا کہا ہے (کہ حی علی الفلاح کے بعد بیٹھا نہ رہے) تقدیم سے بچنے کا نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا جائز ہو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اقامت کے شروع میں ہی کھڑا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلے کھڑا ہونا جائز ہے (ہاں تاخیر درست نہیں) بریلویریوں کو مینقی للقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح ان يقوموا الى الصلوة سے یہ مغالطہ ہوا ہے کہ وہ (مقتدی) اس سے پہلے کھڑے نہ ہوں۔ حالانکہ اس عبارت کا مطلب وہ ہے جو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ شرح وقایہ کی عبارت کا بھی مطلب یہی ہے اور اگر اس کے ظاہر پر بھی عمل ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ایک عمل مندوب ہوگا اور ظاہر ہے کہ امر مندوب پر اصرار نہیں ہوتا اور جب اس پر اصرار ہونے لگے تو اسے چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔

افضل التابعین حضرت سعید بن المسیبؒ (۹۲ھ) کا فیصلہ بھی سن لیں:-

عن سعید بن المسیب قال اذا قال المؤذن الله اكبر وجب القيام
اذا قال حي على الصلوة عدلت الصفوف واذا قال لا اله الا الله كبر
الامام۔

ترجمہ۔ حضرت سعید بن المسیبؒ سے مروی ہے کہ مؤذن جب تکبیر شروع کرے تو

مقتدی کے لیے کھڑا ہونا واجب ہو جاتا ہے جب وہ حی علی الصلوٰۃ کہے تو صفیں
سیدھی کر لی جائیں اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو امام نماز شروع کر دے
حضرت علامہ عینیؒ اسے تابعی جلیل حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ (۱۰۰ھ) سے بھی اسی طرح نقل
کرتے ہیں۔

یہ ان اکابر کا فیصلہ ہے اسے یکسر غلط قرار دینا اور قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے
کو ناجائز کہنا یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ اسے مستحب بھی مانا جائے تو ترک مستحب سے
اس کا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا۔ جب یہ مکروہ نہیں تو اس پر بدیلوں کی یہ نیکی کیوں ہے۔ علامہ ابن نجیمؒ
صاحب البحر الرائق لکھتے ہیں:-

ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة۔

ترجمہ: مستحب کے ترک سے کسی کام کا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا۔
امر مندوب پر اصرار جائز نہیں۔ اگر اس پر ایسا اصرار ہو جو اس کے واجب ہونے کا شبہ پیدا کرے
تو اس کا ترک ضروری ہو جاتا ہے۔ شریعت نے مقتدی کے کھڑا ہونے کو امام کے دیکھنے سے وابستہ کیا ہے
مؤذن کی تکبیر سے نہیں اور اس کے لیے حضورؐ کا یہ فرمان کافی و روانی ہے۔
لا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة۔

ترجمہ: تم جماعت کے لیے اس وقت تک کھڑے نہ ہو اگر وہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو
اور کھڑے ہونے میں (ہجوم نہ کرو) سکون و اطمینان سے کھڑے ہو اگر وہ۔
مواہب نماز کے لیے کھڑا ہونے کو تکبیر مؤذن کے ماتحت قرار دینا اور اس پر اتنا اصرار کرنا
کہ اگر کوئی پہلے کھڑا ہو جائے اس پر نیکی عام کہ نا اور اگر کرتا یہ ہرگز امور شرع میں سے نہیں۔

⑤ دبا اور قحط کے دنوں میں عام اذانیں دینا

جب کبھی دبا بچھوٹے یا قحط واقع ہو تو عام لوگ اپنے مکانوں پر چڑھ کر اذانیں دیتے ہیں اور ان کے مولوی اس عمل پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بریلویوں کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ وہ اس پر اسے قیاس کرتے ہیں کہ منہوم آدمی کے کان میں اذان کہنا روا ہے اس سے اس کا غم جاتا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ منہوم کے کان میں اذان کہنا صحابہؓ سے مروی ہے اور دبا اور قحط کے حملوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ علی قاریؒ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں:-

قالوا ليس للمهموم ان يامر غيره ان يؤذن في اذنه فانه يزيل المهم كذا
عن علي رضي الله عنه ونقل الاحاديث الواردة في ذلك. ١٤

ترجمہ: علماء نے کہا ہے کسی غمزدہ کو روا نہیں کہ کسی دوسرے کو کہے میرے کان میں اذان دو تاکہ یہ غم کو دور کرے ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے امد اس میں کئی احادیث روایت کی گئی ہیں۔

عام لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ اذان دینے سے آسمانی بلائیں رکتی ہیں اہل بدعت کی اختراع ہے۔ زمانہ قحط اور دبا میں اور دیگر حادثات میں اور دفن میت پر اذان کہنا شارع علیہ السلام سے ثابت نہیں لہذا بدعت ہے جنات جنگل میں یورش بپا کر دیں تو بے شک اذان کہی جاسکتی ہے لیکن دباؤں کے پھیلنے پر یہ عمل اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ ١٥

دبا اور قحط میں اذان کہنا منقول نہیں ہے اور تغول غیلان کے وقت جو اذان مستحب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر طور سے غیلان جن محسوس ہو مثلاً جنگل وغیرہ میں کسی کو جنات کا احساس ہو تو اس وقت اذان کہنے کا حکم ہے المرض دباۓ میں یہ وارد نہیں ہے نہ اس کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ ١٦

نمازوں میں لائی گئی بدعات

اب چلیے بریلویوں کی نمازوں میں لائی گئی چند بدعات کا بھی تنقیدی جائزہ لیں :-

① مزارات پر نمازیں پڑھنے کے زیادہ ثواب کا اعتقاد

پوری دنیا میں صرف تین مسجدیں ہیں جن میں نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ۱۔ مسجد حرام۔ ۲۔ مسجد نبوی۔ ۳۔ مسجد اقصیٰ۔ ان کے سوا دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں۔ مزاروں کے ساتھ جو مسجدیں بنی ہیں وہ بھی یہی درجہ رکھتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی ان میں اس نیت سے نماز پڑھے کہ یہ جوار اولیاء کرام میں ہے تو اس کے لیے یہاں نماز پڑھنا ناجائز ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی تعظیم میں بزرگوں کی تعظیم کو ملانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کو اس لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنالیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (او کہا قال النبیؐ)
اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنالیا۔
لاہور میں ہم نے کتنے بریلویوں کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت علی ہجویری المعروف بہ داتا صاحب کی مسجد میں اس اعتقاد سے نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ وہاں انہیں داتا صاحب کی طرف سے پذیرائی حاصل ہوتی ہے شب جمعرات کو کئی لوگ خاص خاص مسجدوں کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں کی نماز عام مسجدوں کی نسبت سے بہت زیادہ ثواب رکھتی ہے۔

② تشہد میں نیت بدلنا اور حضورؐ کی طرف متوجہ ہونا

نماز میں نمازی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی نیت باندھتا ہے اور تکبیر تحریمہ سے لے کر

سلام پھیرنے تک وہ خدا کے ہی حضور حاضر رہتا ہے۔ اسے اپنا دھیان خدا سے ہٹا کر کسی اور طرف توجہ باندھنے کی اجازت نہیں۔ نماز عبادت ہے اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جاسکتا۔ علماء لکھتے ہیں نمازی نماز میں اپنی توجہ کسی اور طرف نہ پھیرے۔ توجہ پھیرنے کو صرف ہمت کہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری ہمت بس اسی طرف لگا لے اور خدا سے دھیان ہٹالے۔ صرف ہمت توجہ پھیرنے اور کسی اور طرف دھیان باندھنے کا نام ہے۔

بریلوی حضرات نماز میں التحیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ باندھتے ہیں کہ گویا اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہیں اور آپ پر السلام علیک ایہا النبی کہہ کر خود سلام پیش کر رہے ہیں یہ نہیں کہ فرشتہ ان کے اس سلام کو پہنچائے۔

خدا تعالیٰ سے توجہ پھیرنا اور حضور کا دھیان باندھ لینا یہ نماز کے لیے بڑی آفت ہے اور شرک کی کھلی دعوت ہے۔ ائمہ اربعہ اور ان کے مسلک کے علمائے محدثین اور فقہاء نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ نماز عبادت ہے اور صرف خدا کی عبادت ہے اور شروع سے لے کر آخر تک عبادت ہے۔

بریلوی نماز میں صرف ہمت کرتے ہیں اور اپنی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرتے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو عالم حق صرف ہمت سے منع کرتے ہیں یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور خود نماز میں خدا سے دھیان ہٹا کر اپنے بزرگوں پر توجہ باندھ لیتے ہیں۔

جو امام نماز میں صرف ہمت کرتا ہو اہل سنت مجاہدوں کو چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ شرک کی دلدل میں دھنسا جا رہا ہے۔ ہاں اگر وہ صرف ہمت نہ کرے نہ خیال باندھے تو خیال آنے میں کوئی بُرائی نہیں۔ نماز میں قرأت میں جب انبیائے کرام کے نام آئیں گے تو خیال لازماً ادھر جائے گا یا درود شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے تو خیال ادھر بھی جائے گا۔ لیکن یہ محض خیال ہے۔ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آجانے میں

کوئی حرج نہیں نہ اس سے نماز ٹوٹتی ہے معمولی اور خسیس چیزوں کا خیال آجانے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی
 بر چیز نماز کی آفت ہے وہ صرف ہمت ہے اور نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری
 کی نیت باندھنے والا شرک میں مبتلا ہے جس کی بخشش نہ ہوگی۔
 نماز میں اگر کسی کو حضورؐ کی زیارت ہو جائے تو بھی اپنے آپ کو اللہ سے فارغ نہ کرے یوں سمجھے کہ
 بادشاہ کے حضور حاضر ہوا تھا وہاں وزیر اعظم کو بھی موجود اور حاضر پایا۔ اب بادشاہ سے صرف نظر کیے بغیر
 وہ وزیر اعظم کو بھی سلام عرض کر دے۔ یہ احتیاط رہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی طرح بھی صرف ہمت
 نہ ہو۔

حافظ بدر الدین عینی (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

ان المصلین لما استفتحوا باب الملكوت بالتعيات اذن لهم بالدخول في حریم المحی
 الذی لا يموت... فاذا التفتوا فاذا المحیب فی حریم المحیب حاضر فاقبلوا
 علیہ قائمین السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ۔
 ترجمہ: نمازی جب التحیات کہہ کر باب الملكوت کھولتے ہیں تو انہیں اللہ رب العزت کے حریم
 قرب میں داخل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے..... وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بھی اس حریم قرب میں حاضر ہیں سو اس طرف السلام علیک ایہا النبی کہتے ہوئے آئے ہیں۔
 اس میں نمازی صرف ہمت نہیں کرتے حضورؐ آپ کو خود ہی وہاں مل رہے ہیں۔
 عبادت کی انتہائی کیفیت وہ توجہ ہے جو نمازی خدا کی طرف باندھتا ہے توجہ کو اپنے مورد
 سے ہٹانا اور کسی دوسری طرف لگانا صرف ہمت ہے جس سے بزرگان دین اپنے مخلص مرید کو روکتے ہیں
 حضرت سید احمد شہیدؒ نے اپنے مریدوں کو صرف ہمت سے روکا کہ نماز میں تم توجہ کسی اور طرف نہ
 پھرو۔ بریلوی نماز میں صرف ہمت کرتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری دیتے ہیں
 وہ حضرت سید احمد شہیدؒ کی اس بات پر بہت تڑپے ہو لانا اسماعیل شہیدؒ کے خلاف بھی ایک طوفان

بدیتمیزی کھڑا کیا کہ دیکھو آپ نماز میں حضورؐ کی طرف خیال کرنے سے روکتے ہیں حالانکہ آپ نے بزرگوں کی طرف صرف ہمت کرنے سے روکا تھا خیال آنے سے نہیں بظاہر ہے کہ خیال آنے پر تو کوئی گرفت نہیں ہو سکتی ہاں نماز میں اللہ تعالیٰ سے توجہ پھیر کر کسی اور طرف خیال باندھنے کی اجازت نہیں اس صورت میں عبادت ایک خدا کی نہیں رہتی۔

ایک غور طلب بات

بریلوی اگر نماز میں تشہد کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے صرف ہمت نہیں کرتے اور یہ ان کی عام عادت نہیں تو جب حضرت اسید احمد شہیدؒ نے اپنے ارادتمندوں کو نماز میں صرف ہمت سے روکا تو یہ لوگ اس پر اتنے سیخ پا ہوئے اتنے کیوں چڑے یہ صورت حال بتاتی ہے کہ یہ خود نماز میں صرف ہمت کرتے ہیں جب ان کے شرک کا یہ حال ہے کہ یہ نماز بھی ایک خدا کی نہیں پڑھتے تو ان کے پیچھے توحید پر عقیدہ رکھنے والے کسی مسلمان کی نماز کیوں کر درست ہو سکتی ہے۔

بریلوی اس کے جواب میں کہتے ہیں مولانا اسماعیل شہیدؒ یہاں صرف ہمت سے نہیں ڈکتے حضورؐ کا خیال آنے سے روکتے ہیں ہم کہتے ہیں جس کا دل چاہے کتاب صراطِ مستقیم اٹھا کر دیکھ لے بریلویوں کا جماعتی جھوٹ خود آپ کے سامنے آ جائے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لفظ ”ہمت“ کی وضاحت فرماتے ہیں :-
 اہمة عبارة عن اجتماع الخاطر وتأكد العزيمة بصورة القننى والطلب
 بحيث لا يخطر في القلب خاطر سوى هذا المراد كطلب العطشان الماء

ترجمہ۔

ہمت مراد جمع خاطر ہے (یعنی پورے دل کو اس پر لگا دینا) اور تمنا کے طور پر اپنا ارادہ اس میں جمانا ہے اور یہ ایسی طلب ہے کہ دل میں اس ایک مراد کے سوا اور کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو جیسا کہ پیاسا سمہ تن پانی پر دھیان جملائے بیٹھا ہے۔

پہلے یہ لوگ بزرگوں پر توجہ باندھتے ہیں پھر ان کی تصاویر بھی سامنے رکھتے ہیں۔ شدہ شدہ ان کی یہ بے راہ روی انہیں شرک کی دلدل میں پھینک دیتی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں خود اقرار کرتے ہیں:-
 دنیا میں بُت پرستی کی ابتداء یوں ہوئی کہ صالحین (اللہ کے نیک بندوں) کی محبت میں ان کی تصاویر بنا کر رکھیں اور اس سے لذتِ عبادت کی تائید سمجھیں شدہ شدہ وہی معبود ہو گئیں۔ ۱۷

علامہ شامی بُت پرستی کی جڑ تصویروں کو سنہیں بزرگوں کی قبروں کو ٹھہراتے ہیں:-
 ان اصل عبادۃ الاصنام اتخاذ قبور الصالحین مساجد ۱۸

ترجمہ:-

بُت پرستی کی ابتداء اس سے ہوئی کہ لوگوں نے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔
 مولانا احمد رضا خاں نے علامہ شامی کی بات کے مقابل ایک اپنی بات بنا رکھی ہے وہ شرک کی ابتدا قبر پرستی سے بتلانا نہ چاہتے تھے اس میں ان کی مصلحت کیا ہوگی ہم اس پر اس وقت بحث کرنا نہیں چاہتے۔ اس وقت ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بریلوی اپنی نمازوں میں تشہد میں واقعی صرف ہمت کرتے ہیں وہ نہ وہ صرف ہمت سے روکنے پر مولانا اسماعیل شہیدؒ کے خلاف خیال آنے کا جھوٹ نہ باندھتے۔ ہمارے قارئین یہاں پہنچ کر خود فیصلہ کریں کہ ان کی نماز ان بریلویوں کے پیچھے جائز ہو سکتی ہے یا نہیں جو نماز میں بھی ہمہ تن خدا کی طرف دھیان نہیں رکھتے اپنے بزرگوں کی طرف صرف ہمت کر جاتے ہیں۔

③ مکہ و مدینہ میں وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہ پڑھنا

مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ جگہیں ہیں جہاں ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر اور مسجد نبوی کی ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں دو دین (اسلام اور کفر) رہ سکتے ہیں مگر سرزمین حجاز میں دو دین نہیں رہ سکتے۔ وہاں ایک ہی دین (اسلام) رہے گا۔ حضرت امام محمد (۱۸۹ھ) لکھتے ہیں :-

قیامت کے قریب دجال بھی وہاں داخل ہونا چاہے تو نہ ہو سکے گا۔ مدینہ کی سرحدوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے۔

مگر افسوس بریلوی احترامِ حرمین کے قائل نہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کفر پھر مکہ اور مدینہ میں داخل ہو چکا ہے۔ حج پر جا کر وہاں کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کافر ہیں۔

④ نماز جنازہ کے بعد وہیں اجتماعی دُعا مانگنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ نے کبھی کسی جنازہ پر نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا مانگی تھی۔ جنازہ میں میت کے لیے دعا نماز کے اندر ہے نماز کے باہر نہیں۔ نماز جنازہ کی دعا آپ جس سے پوچھیں یہی بتلائے گا :-

اللہم اغفر لحیننا و میتنا و شاہدنا و فائینا..... الخ

اب آپ ہی بتائیں یہ دعا کہاں پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر یا نماز کے باہر — حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے جنازہ پر بعد نماز اجتماعی دعا اسی لیے نہ کی گئی کہ سنت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ اور حضرت انتہا درجے کے پابند سنت تھے۔

خاندانِ مجددیہ کی ایک تاریخی دستاویز روضۃ القیومیہ کے نام سے چھپی ہے اور اسے مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس میں حضرت امام ربانیؒ کے جنازہ کے بارے میں لکھا ہے۔

حضرت خازن الرحمة نے نماز جنازہ کی امامت کی۔ کچھ نیکو ہی آنجناب کے منتخب کردہ امام تھے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے توقف نہ کیا کہ سنت نبوی اقتضا نہیں کرتی علاوہ ازیں معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر دعا نہ کرنا مکروہ ہے۔ سنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین میں واقعی دعا بعد جنازہ کا کہیں پتہ نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے۔

اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء

ترجمہ: جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھو تو میت کے لیے بڑے اخلاص سے دعا مانگو۔ اس کا مطلب نماز کے اندر کی دعا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ سارا اخلاص نماز کے بعد ہو اور نماز یونہی بغیر اخلاص پڑھ لی جائے۔

ابنِ حجر مزیلی رحمہ اللہ نے جب اس اخلاص کا حکم دیا تو صحابہ کرامؓ اس کا کیا معنی سمجھے نماز میں اخلاص یا نماز سے باہر اور ان کا عمل اس باب میں خود کیا رہا۔ مراد حدیث سمجھنے کے لیے عمل صحابہؓ کو دیکھنا ضروری ہے۔

نوٹ: فاخلصوا میں فار تعقیب کی نہیں تفریع و تفصیل کی ہے۔ بریلوی فار تعقیب کا مغالطہ دینے کے لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔

جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھ چکو تو میت کے لیے اخلاص سے دعا کرو۔ ہم نے ترجمہ کیا ہے۔

جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھو..... الخ یہ اس طرح ہے۔

اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم۔ (پ ۱۴، النحل ع ۱۳)

ترجمہ۔ جب تم قرآن پڑھو تو (پہلے) اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھ لیا کرو۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تم قرآن پڑھ چکو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھ لیا کرو۔ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے تعوذ ہو۔

اسی طرح آیت اذا قمتوا الى الصلوة فاعسلوا وجوهكم کا ترجمہ یہ نہیں کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر وضو کر لیا کرو۔ (دیکھئے پ المائدہ رکوع ۲) بلکہ یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہونا چاہو تو وضو کر لیا کرو۔

قرآن کریم میں جہاں حرم رسالت سے بات کرنے کے آداب سکھائے گئے وہاں حکم فرمایا۔

واذا سألتموهن متاعا فاسئلهن من وراء حجاب۔ (پہلا الاحزاب ع ۷)

ترجمہ۔ اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔

یہاں کوئی شخص یہ ترجمہ نہ کرے گا کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگ لو تو پردے کے پیچھے سے ان سے کلام کیا کرو۔ (معاذ اللہ)

سو حدیث فاخلصوا له الدعاء میں بھی یہ ترجمہ نہیں کہ جب تم میت پر نماز پڑھو تو پھر میت کے لیے اخلاص سے دُعا مانگو۔

یہاں اخلاص سے دعا کرنا نماز کے اندر مراد ہے نہ کہ نماز کے باہر اور اس کے بعد۔ حضور کا یہ حکم نماز کے انس کے لیے ہے۔ فقہاء کہتے ہیں آپ کا یہ حکم نماز کے اندر اخلاص سے دعا کرنے کا تھا۔

قال في الصلوة على الميت فاخلصوا بالدعاء

ترجمہ۔ آنحضرت کے ایک صحابی کہتے ہیں میت پر نماز میں اخلاص سے دُعا کیا کرو۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے حضور کے ارشاد فاخلصوا له الدعاء سے نماز کے اندر کی دعا ہی مراد لی ہے۔

عن الزهري قال اخبرني ابو امامة بن سہل انه اخبره رجل من اصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلوة على الجنائز ان يكبر
الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سراً في نفسه
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم و يخلص الدعاء للجنائز في
التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سراً في نفسه ۛ

ترجمہ: نماز جنازہ کا مسلک طریق یہ ہے کہ امام تکبیر کہے اور پھر فاتحہ کے ساتھ کچھ پڑھے
(سبحانک اللہ و بحمدک) آہستہ سے اپنے جی میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
پر درود پڑھے اور (اس کے بعد) میت کے لیے بڑے اخلاص سے دعائیں مانگے
اس میں کسی مقام پر قرأت نہ کرے (اگر فاتحہ پڑھی تو وہ بنیت و عاتقی بنیت قرآن
نہ تھی) اور پھر آہستہ سے سلام پھیر دے۔

اس میں یہ تصریح ہے کہ بخلص الدعاء للجنائز سلام پھیرنے سے پہلے کا عمل ہے پھر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہی رہا کہ نماز جنازہ میں بڑے اخلاص اور تفرع سے دعا کرتے۔ حضرت
عوف بن مالکؓ کہتے ہیں میں نے ایک موقع پر حضورؐ کو دُعا اللہم اغفرلہ وارحمہ وعافہ واعف
عنہ..... الخ اس انداز سے کہتے ہوئے سنا کہ میری تمنا بھڑکی کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا۔

حتى تمنيت ان اكون ذلك الميت ۛ

محدثین نے بھی حضورؐ کے اس ارشاد اذا صليت على الجنائز فاخلصوا له الدعاء کا
مطلب نماز جنازہ کی دعا سمجھا ہے۔ خطیب کو ہی لیجئے اس نے مشکوٰۃ میں یہ حدیث نقل کرنے کے
فوراً بعد جنازہ کی دُعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا نقل کی ہے۔ اس صنیع سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث
میں مراد نماز جنازہ کی دعائیں اخلاص ہے۔ نماز کے بعد کی کوئی دعا مراد نہیں۔

یہاں امام کے پیچھے فاستحہ پڑھنے کا گمان نہ کیا جاتے۔ اس میں فاستحہ بہ نیت دعا ہے قرآن کریم کے الفاظ بہ نیت دعا امام کے پیچھے بھی پڑھے جاسکتے ہیں جیسے مقتدی رب اجعلنی مقید الصلوٰۃ ومن ذریعتی کے الفاظ امام کے پیچھے بھی پڑھتا ہے اور اس سے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کا الزام قائم نہیں ہوتا نہ اس نے اس سے پہلے اموذ باللہ پڑھا ہے۔

نماز جنازہ میں تسیری تکبیر اور چوتھی تکبیر کے درمیان کچھ نہ پڑھے

نماز جنازہ میں تین بڑے حقوق ہیں:-

- ① الشرب الغرت کا حق
- ② حضور رسالت مآب کا حق
- ③ میت کا حق

جب یہ تین حقوق پورے ہو جائیں تو پھر آگے کوئی بات نہیں چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، بس سلام پھیرنا ہے۔ نماز جنازہ کا کوئی حصہ بھی باقی ہوتا تو وہ چوتھی تکبیر کے بعد پڑھا جاتا۔ جب اس تکبیر کے بعد صرف سلام ہے تو معلوم ہوا کہ اب اس عمل کا کوئی حصہ باقی نہیں سلام پھیرنے کے بعد پھر اکٹھے دعا کرنا اصل میں نماز میں اضافہ ہے یا کم از کم اضافے کا ایک گمان ضرور ہے۔ دسویں صدی کے مجدد حضرت ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں:-

ولا يدعوا للميت بعد صلوٰۃ الجنائزہ لانه يشبه الزيادة في صلوٰۃ الجنائزہ.

ترجمہ۔ اور میت کے لیے نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرے اس سے نماز کی شرعی حیثیت میں زیادتی کا گمان ہوتا ہے۔

چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہ پڑھے۔ یہ بات ہم نے مسلک احناف کے مطابق لکھی ہے فقہ شافعی میں چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا کی گنجائش ہے۔ اس پر امام مہفتیؒ نے یہ باب باندھا ہے۔

باب ماروی فی الاستغفار للمیت والد عا د لہ ما بین التکبیر الرابعۃ
والسلام۔

شافعی حضرات نے اپنے اس موقف پر کچھ روایات بھی پیش کی ہیں۔ ہم اس وقت حنفی نقطہ نظر سے ان پر بحث نہیں کر رہے۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ ان میں سے اگر کسی میں چوتھی تکبیر کے بعد دعا مانگنے کا ذکر ہے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے ایک زائد دعا ہے جس پر حنفیہ کا عمل نہیں۔ یہ سلام پھیرنے کے بعد کی دعا نہیں ہے اس سے پہلے کی ہے۔

افسوس ہے کہ بریلوی علماء ان روایات سے دعا بعد الجنازہ پر استدلال کرتے ہیں جس کا درجہ ایک مغالطے سے زیادہ نہیں۔ مفتی احمد یار خاں کا یہ استدلال اسی قسم کا ہے۔
حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیؒ نے اپنی لڑکی کا جنازہ پڑھا اور چوتھی تکبیر کے بعد دعا کی۔
ویسے یہ روایت سند بھی صحیح نہیں۔

اس کے دعوے پر ایسی واضح ہونی چاہیے کہ اس میں کسی دوسرے احتمال کی گنجائش نہ ہو۔ اگر دوسرا احتمال نکل آئے تو استدلال کرنے والے کا استدلال ختم ہو جائے گا۔ اذا جلا الاحتمال بطل الاستدلال۔ یہ روایت ہم نے اپنے دعوے پر پیش نہیں کی۔ ہم نے صرف یہ عرض کی ہے کہ جب اس میں اس دعا کی بھی گنجائش ہے جو بعد دفن ان دنوں ہوتی تھی تو اب اس سے خواہ مخواہ ایک دوسرے معنی مراد لینا اگر ایک بدعت نہیں تو اور کیا ہے۔ نئے مسائل اور نئے دلائل میں پھر یہی حال ہوتا ہے۔

اسی طرح مفتی احمد یار صاحب کا یہ کہنا کہ حضورؐ نے حضرت جعفر بن ابی طالبؑ اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی تھی اور ان کے لیے دعا کی یہ بھی صحیح نہیں۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ غزوہ موتہ میں تین سالاروں کی شہادت ہوئی تھی۔ دو یہ اور تیسرے حضرت زید بن حارثہؓ تھے۔ نماز جنازہ ہوتی تو تینوں کی — یہ دو کی نماز اور وہ بھی غائبانہ۔ اس کی تفصیل شاید بریلوی علماء بھی نہ بتا سکیں ہمارے مذہب میں تو غائبانہ نماز کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بخاشی کی نماز جنازہ میں اصل جگہ فرض کفایہ ادا نہ ہوا تھا اور اب یہ دوسرا جنازہ نہ تھا اور جنازہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن سلامؓ ایک جنازہ پر پہنچے۔ جنازہ ہو چکا تھا۔ میت کا دفن ہو نا ابھی باقی تھا اور ظاہر ہے کہ دفن کے بعد کی دعا ابھی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اگر میں جنازہ نہیں پڑھ سکا تو حملہ دعا میں ہی شامل ہو جاؤں گا۔ اس میں یہ بات کہیں نہیں کہ نماز جنازہ کے بعد متصلاً کوئی دعا ہوتی تھی۔ دعا معہود جو ان دنوں ہوتی تھی اور صحابہؓ اس میں شامل ہوتے تھے وہ وہی ہے جو دفن کے بعد کی دعا ہے اسے خواہ مخواہ نماز جنازہ کے بعد کی متصل دعا قرار دینا اس پر قطعاً کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

بریلوی استدلال

جب اس روایت میں دونوں احتمال موجود ہیں تو اگر ہم اس سے نماز جنازہ سے متصل دعا مراد لے لیں تو کیا حرج ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے کہا تھا:

ان سبقتمونی بالصلوۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء

ترجمہ: اگر آپ میت کی نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت لے جا چکے ہیں تو اس پر دعا کرنے میں مجھ سے آگے نہ بڑھیں۔
جواب: آپ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ استدلال کرنے والے کی دلیل

⑤ نمازِ غوثیہ کا اضافہ

نمازیں جیسے نماز تہجد، نماز تراویح، نماز اشراق، نماز عید وغیرہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مشروع چلی آتی ہیں آپ کے بعد جتنے بزرگ آئے کسی نے کوئی نئی نماز نہیں نکالی جب مولانا احمد رضا خاں صاحب کا دور آیا تو آپ نے ایک نئی نماز » نماز غوثیہ « ایجا فرمائی۔ اس نماز کا پتہ آپ کو حدیث اور فقہ کی کسی کتاب میں نہ ملے گا۔ یہ رضا خانی فقہ ہے جو آپ کو نماز غوثیہ کا پتہ دے رہی ہے اس کا طریق ادا ملاحظہ کیجئے :

ترکیب : دو رکعت نفل، پھر نئی پڑھ گیارہ بار درود و سلام عرض کرے اور گیارہ بار کہے۔ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی.... پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے۔ ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی بکے

اسلامی نمازوں میں نمازی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر خدا سے مدد مانگتا ہے اور اپنا سارا دھیان خدا پر جماتا ہے۔ مگر نماز غوثیہ میں گیارہویں کی یاد میں مدد اللہ سے نہیں حضرت غوث الثقلین سے مانگی جاتی ہے اور اپنی ساری توجہ حضرت شیخ پر باندھی جاتی ہے۔ یہی نماز میں نظر تو وہ کہیں بھی جاسکتی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں۔

نماز میں اگر بیگانہ عورت کی شرمگاہ پر نظر پڑے جب بھی نماز و وضو میں غلط نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے غلط کیوں نہیں سارا اختراع و خضوع جاتا ہے گا۔ اگر فقہا کہے تو یہ نماز سے کھلا مذاق اور تلعب بالبدین ہے جس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ مگر مولانا احمد رضا خاں اسے بھی صرف مکروہ کہتے ہیں۔

اگر فقہا بھی ایسا کرے تو مکروہ ضرور ہے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

فقہا غیر عورت کے چہرے پر نظر کرنا تو حرام ٹھہرے مگر اس کی شرمگاہ پر نظر کرنا صرف مکروہ ہو۔ عجیب رضا خانی فقہ ہے پھر یہ شرمگاہ پر نظر کیا نماز میں ہی کرنی تھی اس کے لیے کوئی اور وقت منتخب کیا ہوتا۔

درود شریف کے گرو لائی گئیں بدعات

① درود و سلام کو باواز بلند پڑھنا

درود شریف بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا ہے اور دُعا کا مزاج یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو۔ ذکر بعض حالات میں بعض شرائط کے ساتھ جہر سے بھی ہو سکتا ہے لیکن درود شریف کے لیے جہر کی کوئی صورت نہیں یہاں اپنے وطن میں بھی پڑھو تو آہستہ اور روضۂ رسول پر حاضری نصیب ہو تو وہاں بھی انتہائے ادب سے دینی آواز سے۔

ادب گاہیت زیر آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ سے آید جنید مر بایزید اینجا
قرآن کریم میں ہے :-

ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ
قلوبهم للتقویٰ لهم مغفرة و اجر عظیم ۝ ان الذین یتادونک من وراء
الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ (پک الحجرات ۴)

ترجمہ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور دینی آواز رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے
دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خالص تقویٰ سے نوازا ہے ان لوگوں کے لیے مغفرت
اور اجر عظیم ہے ۝ بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجر دلوں کے باہر سے (دُور سے)
پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان لوگوں کے سوچنے کا
مقام ہے جو یہاں سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں۔

آپ پر درود شریف پڑھنا دعا ہے اور دعا میں سنت یہی ہے کہ وہ آہستہ دینی آواز میں کی
جائے۔ درود شریف میں یہ اصل ہر صورت میں رکھی جائے۔ نماز میں بھی درود آہستہ آواز سے پڑھا جاتا
ہے اور جہری نمازوں میں بھی اسے جہر سے پڑھنے کی کوئی صورت نہیں۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ صراحت سے
لکھا ہے۔

② دُرود شریف سے حضرت ابراہیم کا نام نکالنا

مسلمانوں کا ۱۶ شخصت کے بعد سب سے زیادہ تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے ہم حضور خاتم النبیین کی امت ہیں اور حضرت ابراہیم کی ملت ہیں حضور کی نسبت سے ہمارا بڑا تہوار عید الفطر ہے اور حضرت ابراہیم کی سنت میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ہماری یہ دو عیدیں ان دو پیغمبروں کی نسبت سے ہیں اور درود میں ہم ان ہی دو پیغمبروں کو جمع کرتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی ملت کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کی ملت پر صرف ہم ہی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے :-

ان ادلی الناس بابواہم للذین اتبعوہ و هذا النبی الذین امنوا۔

(پ آ ل عمران ۶۸)

ترجمہ۔ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب لوگ ہیں جو ان کی راہ پر چلے اور یہ نبی ہیں اور وہ لوگ جو (ان پر) ایمان لائے۔

معلوم نہیں بریلویوں کو کس بیرونی طاقت نے آمادہ کیا کہ درود وہ پڑھو جس میں حضرت ابراہیم کا نام نہ ہو تا یہ ایک نئے پیغمبر شمار ہوں ان کا کچھلے پیغمبروں سے رشتہ نہ رہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تو دلیسے ہی بنی اسرائیل میں سے تھے صرف حضرت ابراہیم ہی ہیں جن پر بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل جمع ہوتے ہیں۔ حضور کو حضرت ابراہیم سے دور رکھنے کے لیے بریلویوں نے یہ کاروائی کی کہ درود وہ چلایا جس میں حضرت ابراہیم کا نام نہ ہو۔ یہ لوگ درود ابراہیمی کو برسر عام ناقص درود کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ پر سلام نہیں ہے۔

الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔

یہ لوگ نہیں جانتے کہ فقہ حنفی کی رو سے صلوٰۃ و سلام میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف سے

کفایت کرتا ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے :-

السلام یجزی عن الصلوة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ سلام حضور پر درود پڑھنے کے باب میں کافی ہے۔

③ درود و سلام میں افراد کو مکروہ کہتا

انگلینڈ میں ایک برطوی مولوی نے بڑے زور شور سے یہ بات چلا رکھی ہے کہ نماز سے باہر درود ابراہیمی پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے۔ یاد رکھیے حنفیہ کے ہاں صلوٰۃ و سلام میں سے کوئی ایک پڑھ لیا جائے تو یہ افراد ہرگز مکروہ نہیں رہتا۔ علامہ شامی لکھتے ہیں :-

وجزم العلامة ابن امیر الحاج فی شرحہ علی التحریر بعد صحتہ القول
بکراهة الافراد و استدلال علیہ فی شرحہ المسمی حلیۃ المجلی فی شرح
منیۃ المصلی بما فی سنن النسائی بسند صحیح فی حدیث القنوت و صلی
اللہ علی النبی و عن رد القول بالكراهة العلامة المتاعلی القاری
فی شرح الجزریۃ .

ترجمہ

علامہ ابن امیر الحاج نے التحریر لابن الہمام کی شرح میں بڑے جزم سے یہ بات کہی ہے کہ صلوٰۃ و سلام میں افراد (کہ ایک ہو اور ایک نہ ہو) ہرگز مکروہ نہیں اور اس پر اپنی شرح حلیۃ المجلی میں سنن نسائی کی صحیح حدیث سے استدلال کیا ہے جو قنوت میں مروی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں و صلی اللہ علی النبی (اور اس میں سلام کا ذکر نہیں) اور متاعلی قاری بھی شرح جزریہ میں افراد کو مکروہ کہنے کا رد کرتے ہیں۔

⑤ قیام بوقتِ سلام

محفل میلاد کا مرکزی عمل قیامِ تعظیمی ہوتا ہے اور پھر اس میں اجتماعی صورت میں سلام پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں دیوبندی اور بریلوی دونوں گروہ متفق ہیں کہ یہ بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ بریلوی اس بدعت پر عمل پیرا ہیں اور اسے بدعتِ حسنہ کہتے ہیں۔ اب ہر شخص خود سوچے کہ بدعت کیا اور اس میں حسن کیا۔ حسن تو سنت میں ہوتا ہے، بدعت میں کہا سے آگیا۔

بریلویوں کی قدیمی درسگاہ حزب الاحناف لاہور کے مولانا محمود احمد رضوی مدیر ”ماہنامہ رمضان“ لکھتے ہیں :-

قاضی فضل احمد کے اس سخت فتوے پر تعجب نہیں وہ مولوی نہ تھے لیکن ہم ان چالیس علماء پر تعجب کیے بغیر نہیں رہ سکتے جنہوں نے قیام اور ترکِ قیام میں کفر و اسلام کے فاصلے قائم کر لیے اس پر مولانا احمد رضا خاں کو دستخط نہ کرنے چاہیے تھے جن کے اپنے ہاں لوگوں کو بیٹھ کر صلوٰۃِ سلام کی تلقین کی جاتی تھی اور قیام کو محض ایک رسم سمجھا جاتا تھا۔

بجائے لا کے تعظیمِ رسمِ قیام بیٹھے بیٹھے پڑھو درود و سلام
اہل سنت کے ہاں درود و سلام نماز میں بیٹھے کی حالت میں ہے، صرف شیعہ ہیں جو قیام میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔

اب تم ہی کہو کس کی صدا دل کی آواز ہے

⑤ درود شریف کو چھوٹے مقاصد کے لیے استعمال کرنا

چھوٹے چھوٹے مقاصد اور اختلافات کے فاصلوں کو بڑھانے کے لیے درود کے تقدس سے کھیلنا ایک نہایت مکروہ عمل ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے :-

ان سبع الفقاعی اوصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح فقاعه على

فقد تروعيه وتحسينه اذ القاص اذا قصد بهما گرمی ہنگامہ اثم بلہ

ترجمہ ایک رنگ ریز نے کپڑا کھولتے وقت اگر بغرض ترویج (کہ کپڑا الگ جائے)

و تحسین سبحان اللہ کہایا درود شریف پڑھا یا کسی قصہ گو داغظ نے مجلس میں گرمی

ہنگامہ (جوش) پیدا کرنے کے لیے سبحان اللہ کہلایا یا درود پڑھا کر محض سبحانی

تو ایسا کرنے والا گنہگار ہوا۔

در مختار میں ہے :-

و حراماً عند فتح التاجر متاعه ونحوه سنة في الصلوة ومستحبة في

كل اوقات الامكان . ۱۰

ترجمہ تاجر جب اپنا مال دکھلانے لگے تو اس پر (اس چھوٹے مقصد پر) درود پڑھنا

حرام ہے نماز میں درود پڑھنا سنت ہے اور دوسری اوقات ممکنہ میں یہ مستحب ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں :-

اذا فتح التاجر الثواب فسيح الله تعالى اوصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

يريد به اعلام المشتري جودة ثوبه فذلك مكروه وكذا الحارس

لانه ياخذ ثمناً . ۱۱

ترجمہ جب تاجر نے کپڑا پھیلایا اور اس پر سبحان اللہ کہایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا

اس میں اسے خریدار کو بتلانا تھا کہ اس کا کپڑا کیسا شاندار ہے سو یہ مکروہ ہے اسی طرح پہرے دار اپنے

آپ کو جنگلنے کے لیے نہ سبحان اللہ کہے نہ درود پڑھے کیونکہ وہ اپنے اس جاگنے پر محاذضہ لے رہا ہے

فقہ گوداعظ کا سبحان اللہ کہلانے کا مقصد لوگوں سے اپنے بیان کی تحسین حاصل کرنا ہے اور وہ اپنی شہرت اور ترویج کے لیے لوگوں سے درود شریف بھی پڑھوارہا ہے تو کیا اس نے سبحان اللہ اور درود شریف جیسے پاک کلمات کو اپنے ان جھوٹے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا؟ کیا ہے تو وہ گنہگار کیوں نہ ہوا؟ جھوٹے مقاصد کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو استعمال کرنا اس میں ہرگز دین کی کوئی تقظیم نہیں۔

اگر کوئی بڑا آدمی مجلس میں آیا تو اس کی آمد پر کسی نے سبحان اللہ کہا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تاکہ لوگ اس کے آنے پر خوشی دکھائیں اور اس کے لیے جگہ خالی کر دیں یا اس کے لیے پر تعظیماً اٹھ کھڑے ہوں تو یہ سبحان اللہ کہنے والا یا درود پڑھنے والا گنہگار ٹھہرے گا یہ وجہ کروری میں ہے۔

کیا کسی موقع پر درود شریف پڑھنا منع ہے؟

درود شریف ایک دُعا ہے اور دعا بھی بہت بلند پایہ جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا درود پڑھنے یا پڑھوانے والے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں کہ درود شریف کے تقدس کی خاطر اسے پڑھنا مکروہ قرار دیا جائے۔ ہم امداد الاحکام جلد ۲ ص ۲۷۶ سے اسے رد و جواب کی صورت میں نقل کرتے ہیں۔

سوال: اس ملک میں وعظ کی مجلسیں اکثر رات کو ہوا کرتی ہیں۔ واعظین بغرض تنبیہ والفاظ نامین (سوتوں کو جگانے کے لیے) زور شور سے درود شریف پڑھتے اور پڑھواتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ (مخلصاً)

الجواب، ان واعظوں کا زور شور سے درود شریف پڑھنا دو وجہ سے ممنوع ہے ایک یہ کہ انہوں نے درود شریف کو ایقانائین کا ذریعہ بنایا اور ذکر کو ذریعہ ایقان بنانا اشد مکروہ ہے۔ اسی لیے فقہائے حارس (چوکیدار) کے ذکر لا الہ الا اللہ کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ بھی ذکر اللہ کو ایقان کا ذریعہ بناتا ہے۔ دوسری وجہ صیاح فی المسجد ہے کہ یہ لوگ مسجد میں بہت زور سے چیختے ہیں اور ذکر جہر جو مسجد میں جائز ہے وہ ہے کہ حد صیاح میں داخل نہ ہو، اسی لیے اذان داخل مسجد مکروہ ہے کہ اس میں صیاح (زور کی آواز لگانا) ہے اور جمعہ کی اذان ثانی جائز ہے کہ اس میں صیاح نہیں ہوتا بلکہ مثل اقامت کے حفص صوت (آواز نیچی) ہوتی ہے۔

④ **تکبیر کلام کے لیے درود شریف بلند آواز سے پڑھوانا**

بریلوی واعظین اپنے جلسوں میں کبھی تکبیر کلام کے پیرایہ میں بھی زور سے درود شریف پڑھواتے ہیں مضمون مجھد لئے پر اپنی خفت پر پردہ ڈالنے کے لیے سامعین کو سبحان اللہ یا درود شریف پر لے آتے ہیں۔ یہ سب کام ادنیٰ مقاصد کے لیے کلمہ یا سبحان اللہ یا درود شریف جیسے پاک اور اعلیٰ عمل کو استعمال کرنا ہے اور یہ ہرگز جائز نہیں۔

کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عالم تقریر کر رہا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنارہا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا واعظ اپنی پوری شان سے وارد مجلس ہوا اور اس کے حاشیہ نشینوں نے قرآن و سنت کی آواز روک کر اس کے زندہ باد ہونے کے نعرے لگائے یہ صریحاً قرآن و سنت کی بے ادبی ہوئی کہ ایک واعظ فقہ گو کی شان بنانے کے لیے یہ نادان قرآن و سنت کو کاٹنے سے بھی نہ رکے انہوں نے یہ کام نیکی کی نیت سے کیا لیکن اس میں وہ ایک عام واعظ کی خوش آمد میں قرآن و سنت کی غفلت پر ہاتھ ڈالنے سے بھی نہ رکے۔ یہ بدعات اختیار کرنے کا حسی اثر ہے جو اسی مجلس میں ظاہر ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

قبروں پر کی جانے والی بدعات

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ۱

بریلویوں کے ہاں قبریں دینی لوگوں اور مذہبی عقیدوں کا عظیم سرمایہ ہیں جس مولوی قاری یا حافظ کو کوئی قبر مل گئی وہ اس مرحوم کا سالانہ عرس کر کے اپنے بچوں کا پورے سال کا کنبہ پر درہو جاتا ہے۔

۲ مل گئی جس کو یہ دولت کیسیا گر ہو گیا

ایک مفتی صاحب کے دو بیٹے تھے ان کی وفات پر بیٹوں میں وراثت تقسیم ہونے لگی۔ دو چیزوں میں انتخاب ٹھہرا ایک اعلیٰ درجے کے مکان میں اور مفتی صاحب کی قبر میں جو اپنے ہی مدرسہ کے ایک کونے میں بنی تھی۔ ایک بھائی نے مکان لیا جو گھر علیہ ضروریات سے بھرا ہوا تھا اور دوسرے نے قبر جو ابھی کچی تھی اس کے لیے سنگ مرمر کا آرڈر دیا ہوا تھا اور قبر کی پائنتی میں بکس رکھ دیا گیا تھا۔ حالات نے بتایا کہ قبر والا اچھا رہا مکان والے کو وراثت ایک ہی دفعہ ملی لیکن قبر والے کو وراثت ہر سال ملتی تھی۔ پھر بریلوی مولویوں کا تعلق اپنی درگاہوں اور اپنے مزاروں سے نہیں قوم کی قبروں سے بھی انہیں بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک بریلوی باپ کا بیٹا کچھ پڑھ لکھ گیا اکاؤنٹنٹ ہو گیا اسے یہ بات پسند نہ تھی کہ مولوی صاحب کبھی کسی مرحوم کے ختم پر اور کبھی کسی اور مرحوم کے ختم پر ان کے ہاں کھانا کھانے آتے تھے۔ بریلوی باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا۔

۳ اے مرے پسر گرامی غم نہ کر مہمان سے

رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے قبرستان سے

عرس کے نام سے عید قبور

قبروں پر اس طرح کی حاضری کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عید سے تعبیر کیا ہے مسلمانوں

کو اس سے منع کیا ہے کہ وہ ان پر سالانہ حاضری دیں۔

قبریں عبرت کا نشان ہیں یہ بڑے بڑے قبرستان سب شہر خموشاں ہیں جو یہاں آباد ہوئے وہ کسی اور جگہ اب جانے کے نہیں انہیں قیامت کے دن ہی اٹھنا ہوگا۔ اولیاء اللہ بھی بعد وفات شہر خموشاں میں آ پستے ہیں اور اس تبدیلی گھر میں دیگر ابنائے آدم کے ساتھ شریک ہیں قبرستانوں کو خوشیوں اور رونقوں کے اڈے وہی بنا سکتے ہیں جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہو۔ مزارات پر جاتیں تو زیارت کے لیے نہ کہ عید کرنے کے لیے۔

عید قبور کی بدعت

۱

قبروں پر کی جانے والی بدعات میں سب سے بڑی بدعت قبر کی سالانہ عید ہے۔ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مگر بریلویوں نے چار عیدیں بنا رکھی ہیں۔ عید میلاد النبی اور اپنے علاقے کے مرکزی بزرگ کی قبر کی سالانہ عید۔ اسے عرس بھی کہتے ہیں اور قبر ملی پر زائرین کا ہجوم اور پھر ان کی کھانے پینے کی ضیافتیں بالکل عید کی طرح ہوتی ہیں۔ دن بھی عام طور پر چھٹی کا ہوتا ہے اور ارد گرد سے لوگ عید سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اس بزرگ کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔

زیارت قبور اور عید قبور میں فرق

اسلام میں زیارت قبور کا حکم موجود ہے۔ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور وہاں دعا کرنے والوں سے اہل قبور کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن وہاں اجتماعی شکل میں جانا اور اس کے لیے ایک یا تین دن مقرر رکھنا اور ہر سال ان تاریخوں کی پابندی یہ وہ عید قبور ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ بریلوی حضرات یہ عید قبور (عرس) اس اہتمام سے مناتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی ان عرسوں کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ ان بدعات کے آگے سب سنتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔

عرسوں کی محفلوں میں عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط قوالی کی مجلسیں اترتی دیگوں کی

خوشبوئیں علوں کے جلوے ہاروں سے لدے گلے اور چوڑوں اور جتوں میں ملبوس سپر پاؤں میں گھنگرو پہنے رقص کرتے آنے والے زائرین اور ان کی پھیلی چادروں میں نذرروں اور منتوں کے نوٹ اور یہ نذرانے وہ اعمال ہیں جو عرسوں کے جان اور بریلوں کی پہچان ہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قبروں کی اس سالانہ عاضری اور پھر اجتماعی عاضری کا کوئی تصور اسلام میں موجود ہے؟ کیا اسلام میں کسی قبر پر عید کا سا ہجوم کرنا اور اسے پر رونق بنانا جائز ہے؟ اسلام میں اس عید قبور کا کیا درجہ ہے۔ آئیے اس کے لیے ہم سب سے بڑے روحانی مرکز گنبد خضرنے کی طرف متوجہ ہوں کیا وہاں عید قبور کا کوئی دن مقرر ہوتا ہے؟ اور کیا وہاں بھی کبھی کوئی عرس ہوا ہے؟ اب تو بریلوی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں آل سعود کی حکومت ہے۔ وہ توحید کے پورے پابند ہیں شرک و بدعت کو اپنے ہاں راہ نہیں دیتے۔ چلو یونہی سہی۔ لیکن خدا را اس بات پر بھی تو نظر کھئے کہ کیا خلفائے راشدینؓ کے دور میں وہاں کبھی کوئی عرس منایا گیا کیا خلفائے راشدینؓ بھی معاذ اللہ سب کے سب بد مذہب تھے؟

فَاتِي الْفَرِيقَيْنِ اِحْق بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ (پ الانعام آیت ۲۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔

لَا تَجْعَلُوا بَيْوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا تَبْرِي عِيْدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَاِنْ صَلَّوْكُمْ تَبْلَغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ۔

ترجمہ۔ تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا رکھنا (کہ تمہارے گھر نمازوں سے خالی رہیں،

اور نہ میری قبر کو عید بنانا کہ وہاں ایک دن اکٹھے ہو کر آؤ جیسا کہ عید کے دن ہوتا

ہے) اور مجھ پر درود پڑھتے رہو (دور رہنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے درود نہ

پہنچے گا، تمہارا درود تم جہاں بھی ہو وہاں سے مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

اس حدیث میں یہ بات کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، اس کی شرح میں حضرت شاہ ولی اللہ

حدث دہلوی لکھتے ہیں :-

لا تجعلوا قبری عيداً اقول هذا اشارة الى سد مدخل التحريف كما فعل
اليهود والنصارى بقبور انبيائهم وجعلوها عيداً او موسماً بمنزلة الحج^۱
ترجمہ میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ میری قبر کو عید نہ بنانا
یہ اشارہ ہے کہ دین بگاڑنے کا دروازہ بند کر دیا جائے یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء
کی قبروں کو عید بنا رکھا تھا اور جس طرح حج کا ایک موسم مقرر ہے وہ ان قبروں پر
خاص دنوں میں رونقیں کرتے تھے۔

مولوی محمد عمر صاحب کہتے ہیں یہاں شاہ صاحب نے اسے تشبہ بالیہود و النصارى کی وجہ سے
منع کیا ہے۔ نہیں آپ نے اس پر صرف ارشاد رسالت کی وجہ سے نکیر کی ہے یہود و نصاریٰ کے عمل
کو آپ محض مثال کے طور پر لائے ہیں۔ مگر نہ آپ اسے دین میں تحریف کرنے والوں کی سب سے بڑی
بدعت سمجھتے ہیں۔ اولیاء کرام کی قبروں پر انہوں نے سالانہ میلے ٹھہرا رکھے ہیں جہاں یہ لوگ عید کی طرح
ہجوم کرتے ہیں اور چادریں پھیلائے اور دُور سے ننگے پاؤں آئے وہاں ماضی دیتے ہیں۔

ومن اعظم البدع ما اخترعوا في امر القبر واتخذوا هاعيداً^۲

ترجمہ۔ ان کی بڑی بدعات میں سے ان کا وہ عمل بھی ہے جو انہوں نے قبروں کے
پاس گھر رکھا ہے اور وہ ان کی عید قبر کی تقریبات ہیں۔

ابھی ان تقریبات پر لفظ عرس اتنا معروف نہ تھا۔ یہ لفظ ذرا آگے چل کر اس دائرہ قباحت
میں داخل ہوا ہے۔ پہلے عرس مشائخ کے ساتھ جا کر قبروں کی زیارت کرنے کا نام تھا۔ جماعت کی عبارت
سے یہی متبادر ہوتا ہے۔

وازیں جاست حفظ اعراس مشائخ و مداخلت زیارت قبور ایشان^۳

ترجمہ مشائخ کے عرس اور ان کا زیارت قبر کے لیے برابر جاتے رہنا اسی لیے ہے۔

۱۔ حجۃ اللہ البالغہ جلد ۲ ص ۷۷ ۲۔ تہذیبات جلد ۲ ص ۱۴۱ ۳۔ جماعت ص ۱۴ اسلامی پریس تحفہ محمدیہ

لیکن بعد میں یہ عرس زندہ بزرگوں کی معیت میں قبروں پر جانے کے نہ رہے۔ ہر حرمین کی قبروں پر سالانہ اجتماع بن گئے۔

نقشبندی سلسلہ کے عظیم روحانی بزرگ حضرت قاضی شہار اللہ پانی پتیؒ بھی لکھتے ہیں:-
لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف
حولها واتخاذ السرج والمساجد اليها ومن الاجتماع بعد الحول كالاعیاد
وسيمونه عرساً۔

ترجمہ: یہ جاہل لوگ اولیاء و شہداء کی قبروں پر جو سجدے کرتے ہیں اور ان کے گرد طواف کرتے ہیں اور وہاں چراغ جلاتے ہیں اور وہاں نمازوں کی جگہ بناتے ہیں یہ جائز نہیں اور اسی طرح یہ جو وہاں سالانہ عید کرتے ہیں اور اس کا نام عرس رکھتے ہیں یہ بھی جائز نہیں۔

بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے یہ بھی لکھا ہے:-

جو شخص اجمیر میں حضرت خواجہ چشتی کی قبر پر یا حضرت سالار مسعود غازی کی قبر پر یا ان کی مانند اور کسی قبر پر اس لیے گیا کہ وہاں کوئی حاجت طلب کرے تو اس نے ایسا گناہ کیا کہ جو (شرک ہونے کے باعث) قتل اور زنا سے بھی بدتر ہے۔
سرتاج عملائے ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:-

برائے زیارت قبور روز معین نمودن بدعت است و اصل زیارت جائز و تعین وقت در سلف نبود و ایں بدعت ازال قبیل است کہ اصل جائز است و خصوصیت وقت بدعت ہے۔

ترجمہ: قبروں پر جانے کے لیے دن مقرر کرنا بدعت ہے اور مطلق زیارت جائز ہے۔ قبروں پر جانے کے لیے دنوں کی تعیین سلف میں نہ تھی۔ یہ بدعت اس نوع

کی ہے کہ اس کی بنیاد تو صحیح تھی لیکن تعین وقت اس کو بدعت بنا گیا۔

وقت مقرر نہ کرنے سے زیارت قبور کی اصل شرعی ممنوع ہونے سے بچ جائے گی اور زیارت قبور تو رہے گی پر عرس نہ ہو سکیں گے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

رفتن قبور بعد سالے یک روز معین کردہ سے صورت است۔ اول آنکہ یک روز معین نمودہ یک شخص یا دو شخص بغیر بہتیت اجتماعیہ مردمان کثیر بر قبور محض بنا بر زیارت و استغفار بہ وند۔ ایں قدر از دوسے از دوسے روایات ثابت است و در تفسیر در منشور نقل نمودہ کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر مقابر سے رفتند و دعائے مغفرت اہل قبور سے نمودند۔

ترجمہ: قبروں پر سال بعد ایک دن معین کر کے جانا اس کی تین صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ ایک دن مقرر کر کے ایک دو آدمی بغیر کسی بہتیت اجتماعیہ اور لوگوں کی بھیڑ کے قبروں پر زیارت کے لیے جائیں اور درخواستیں کے لیے استغفار کریں۔ اتنی بات روایات سے ثابت ہے اور تفسیر در منشور میں منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قبروں پر جاتے اور اہل قبور کے لیے بخشش کی دعا کرتے۔

سو اگر یہ روایات کسی درجے میں قبول ہوں تو ان کا حاصل اس سے آگے نہیں جو حضرت

شاہ صاحبؒ نے فرمایا ہے۔ ہر سال بنیاد مقرر ہو اور یہ تعین محض انتظامی ہو۔

اس سالانہ حاضری کی دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ختم ہو اور حاضرین کو کھانا کھلا دیا جائے۔

ایسا نہ ہو کہ غنی لوگ اسے کھائیں یا اس میں نمود و ریا پائی جائے وہ خرافات بھی نہ ہوں جو آج کل

عرسوں میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

ایں قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین نبود۔ اگر کسی ایں طور بکند باک

نیست زیرا کہ دریں قسم قبیح نیست۔

اور لوگ ان کا طواف بھی کر رہے ہوں یہ قسم اجتماع (عرس رائجہ) حرام اور ممنوع ہے بلکہ ان میں سے بعض باتیں کفر کی حد کو چھوتی ہیں۔ یہی محمل ہے ان دو احادیث کا۔
 تم میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اور۔۔۔ اے اللہ! میری قبر کو تہان کے درجے میں نہ لانا کہ اس کی عبادت ہونے لگے (اس پر سجدے کئے جانے لگیں) یہ دونوں حدیثیں مشکوٰۃ میں موجود ہیں۔

قبور شہداء پر سالانہ حاضری کی روایات

مولانا احمد رضا خاں نے ہادی الناس فی رسوم الاعراس میں کچھ ایسی روایات نقل کی ہیں کہ حضرت ہر سال شہداء کی قبروں پر دعا کے لیے جاتے تھے۔ یہ روایات زیادہ تر بے سند ہیں اور ان کتابوں میں ہیں جو آخری درجے کی کمزور کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے ان روایات کو تفسیر درمنثور سے روایت کیا ہے اور اس کی شرح میں کہا ہے کہ اس سے مراد ایک دو اشخاص کا بغیر کسی اجتماعی صودت کے قبروں پر جانا ہے۔ یہ اجتماعی شکل میں وہاں جانا جیسا کہ آجکل عرسوں میں ہوتا ہے یہاں ہرگز مراد نہیں۔ اور ہر سال جانے سے مراد بھی ہر سال کسی ایک معین تاریخ پر جانا نہیں نہ اس میں اس تاریخ کا التزام متعجب جنگ اُحد لڑی گئی تھی۔ آج کل اگر کوئی شخص دن مقرر کرے تو چاہیے کہ وہ تعین انتظامی ہر سال کے لیے التزامی نہ ہو۔

سوال: شادی کے لیے دن مقرر کرنا، عیسے کے لیے دن مقرر کرنا، سفر حج کے لیے ایئر ٹکٹ لینے سے تاریخ مقرر کرنا یا کسی دکان کے افتتاح کے لیے کوئی دن طے کرنا یہ جائز ہیں یا نہیں؟

جواب:۔۔۔ دونوں کی یہ تعین محض انتظامی ہے اعتقادی نہیں۔ ان لوگوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اس دن کی کوئی شرعی اصل ہے۔ محض انتظام کے درجہ میں تاریخ درج کی جاتی ہے اور ان تاریخوں کو کسی کی موت و حیات سے تعلق نہیں ہوتا۔

پھر اس انتظامی تعین کے بھی دو درجے ہیں۔ اتفاقی اور التزامی۔۔۔ اتفاقی یہ ہے کہ بس اپنی

مصلحت سے کوئی تاریخ طے کر دی۔ یہ تعین بس ایک ہی دفعہ کے لیے ہے یہ تاریخ کوئی ضابطہ نہیں بن گئی اور تعین التزامی یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی تاریخ کا التزام کرے مثلاً ایک بیٹے کی شادی ۹ ذوالحجہ کو کی ہے تو دوسرے کی شادی میں بھی اسی تاریخ کا التزام کرے اور پھر پورے خاندان میں آئندہ یہی تاریخ طے پا جائے۔ یہ انتظامی تعین بھی اگر التزامی درجے میں آجائے تو ممنوع ہو جائے گی۔

سفر اور تعین میں فرق

کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا (یہ نہیں کہ اتفاق سے راستے میں کسی بزرگ کی قبر آگئی تو اس کے پاس سے گزرنے والے نے اس کی زیارت کر لی اور قبروں پر جو سلام کہا جاتا ہے کہہ دیا) جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن کسی نیک کام کے لیے دنوں کی تعین اور وہ بھی التزامی درجے میں — یہ اسلام میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں۔ اسے سب ناجائز سمجھتے ہیں مسئلہ سفر میں تو اہل میں الجھنا چاہیے۔ جب سلف میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا چاہیے۔ لیکن دونوں کی غیر شرعی تعین کو ہرگز برداشت نہ کرنا چاہیے۔ سنی مسلمان اس سے پوری کوشش سے بچے رہے۔ بدعتی لوگ تو وہ خود اس کے جوابدہ ہوں گے اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ یہ اگر کی بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ بدعتی کا خاتمہ بالآخر بہت خطرے میں ہوتا ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ "سفر اور تعین میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-
قبر بزرگان کی زیارت کو سفر کر کے جانا مختلف فیہ ہے بعض علماء درست کہتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں یہ مسئلہ مختلف ہے اس میں نزاع و تکرار نہ چاہیے۔ مگر ہاں عرس کے دن زیارت کو جانا حرام ہے۔ فقط۔

زیارت کے لیے جانا ممنوع نہیں اس کے لیے وقتی طور پر کسی دن کا ارادہ کر لیا جائے تو یہ جائز ہے یہ نہ تخصیص ایام ہے نہ اس کا التزام — ہاں خاص عرس کے دن زیارت کے لیے جانا اہل بدعت کی

بدعات میں اور ان کی ظلمانی مجلسوں میں من وجہ شرکت ہے اور جو شخص کسی قوم کی گنتی کو بڑھائے وہ انہی میں اٹھایا جانے کے خطرہ میں ہے۔

تعیین اعتقادی اور تعین التزامی

جمعہ کی فضیلت باقی دنوں پر اور رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر اور مسجد کی فضیلت باقی جگہوں پر یہ شرع میں ثابت ہے یہ تعین اعتقادی ہے اور اس پر مبنی فضیلت شریعت میں ایک درجہ رکھتی ہے لیکن ایصال ثواب کے لیے تیجے، دسویں، اکیسویں اور چالیسویں دنوں کی تعین کرنا اور انہیں اہم جاننا یا گیارہ تاریخ کو افضل ٹھہرانا اور اس تاریخ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ کو ایصال ثواب کرنا یہ ان اوقات کو اعتقادی فضیلت میں لانا ہے جن کے لیے شریعت میں افضلیت وارد نہیں ہوئی۔ اب جو شخص ان اوقات اور دنوں کی تعین التزامی کرتا ہے وہ دراصل ان اوقات اور دنوں کی فضیلت اعتقادی کا قائل ہے اور یہی بدعت کی تعریف ہے کہ جو چیز دین نہیں اسے دین سمجھا جائے اور جاہلوں میں اسے بطور دین قائم کر دیا جائے۔

تخصیص اوقات اور تخصیص مقامات

جس طرح کسی وقت کی فضیلت بدوں شرع ثابت نہیں ہو سکتی جگہ اور مقام کی فضیلت بھی دلیل شرعی کی محتاج ہے۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھنا قبر کے پاس ہو یا مسجد میں یا گھر میں ثواب میں سب برابر ہے کسی ایک جگہ پڑھنے کو اعتقاداً افضل جاننا درست نہیں۔ ہاں قبر کے پاس اس لیے پڑھے کہ اس سے میت مانوس ہوتی ہے تو یہ بنا بر اعتقاد سماع موتی جائز ہو سکتا ہے لیکن فضیلت اعتقادی اسے بھی حاصل نہیں۔

② قبروں پر پھولوں کی چادریں اور سبز ٹہنیاں

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو معذب (عذاب یافتہ) قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے ان پر کھجور کی دو ٹہنیاں گاڑ دیں اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ہو سکتا ہے ان کے عذاب میں تخفیف رہے۔

بریلوی علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ گنہگاروں کی قبروں پر اگر سبز ٹہنیاں رکھی گئیں تو بزرگوں کی قبروں پر پھولوں کی چادریں ڈالنی چاہئیں جس طرح ٹہنیوں سے پھول فائق ہیں، عام لوگوں سے اولیاء اللہ فائق ہیں۔

حضرت مہاجر بن عبد اللہ کی روایت میں صریح طور پر شفاعت نبوی کے الفاظ موجود ہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

انی مورت بتبرین یعذبان فاجبت بشفاعتی ان یرفعہ ذلک عنہما
مادام الفصنان رطبین۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۴۱۸)

ترجمہ میں دو قبروں کے پاس گزرا جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میری شفاعت سے ان پر عذاب اس وقت تک ہلکا ہو جائے۔ جب تک یہ دو ٹہنیاں سبز رہیں۔
یہ روایت حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے بھی مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ اس میں بھی دو سبز ٹہنیوں کو عذاب میں تخفیف کا نشان بتایا گیا ہے۔ اگر یہ کوئی دوسرا واقعہ بھی ہو تاہم یہ ضرور ہے کہ وہاں بھی عذاب میں تخفیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت سے ہی ہوتی۔ یہ حضرت جابرؓ والی روایت اس روایت کے لیے بمنزلہ شرح ہو جائے گی۔ جس طرح قرآن کریم کی بعض آیات بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں بعض احادیث بھی بعض دوسری احادیث کے لیے بمنزلہ شرح ہیں۔

الجواب

بریلوی مفتیوں کا مذکورہ ارتباط عجیب ہے حضورؐ کی رکھی سبز ٹہنیاں جب تک تر رہیں

ان گنہگاروں کے عذاب میں تخفیف رہی۔ اور یاہ کرام کی قبروں پر جب تک یہ پھول تر رہیں گے وہاں کن کے عذاب میں تخفیف ملحوظ نظر ہے؛ سبز ٹہنیوں اور تازہ پھولوں میں تر ہونا قدر مشترک ہے اور کچھ وقت بعد دونوں چیزیں خشک ہو جاتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں خشک نہ ہو گئیں لیکن اب بھی یہ چیزیں تو ہیں اور اس مہم میں داخل ہیں۔

وان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحہم۔ (پ: بنی اسرائیل ع ۵)
ترجمہ۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔

معلوم ہوا سبز ٹہنیوں اور تازہ پھولوں میں یہ تسبیح پر مددگار ملحوظ نظر نہیں۔ یہ صفت تو اب بھی ان میں موجود ہے کہ دونوں چیزیں خشک ہونے کے باوجود چیز ہونے کے دائرے سے نہیں نکلیں کہ اب ان سے تسبیح باری تعالیٰ منقطع ہو جائے۔

اس تفصیل کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب میں تخفیف کا اصل باعث کیا ہے؟ جو اباعرض ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے حضور ان معذبین کی شفاعت ہے۔ آپ نے ان کی اللہ کے حضور شفاعت کرتے ہوئے ان دو ٹہنیوں کو چھو دیا اور ان قبروں پر گاڑ دیا۔ اب اگر ان کی برکت سے ان گنہگاروں کے عذاب میں کمی کر دی جائے تو یہ خالصتہً حضور کی توجہ کا اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قبروں والوں سے یہ معاملہ صرف اس لیے کیا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور ان ہاتھوں کا اکرام تھا جنہوں نے وہاں ٹہنیاں رکھیں۔ دعا سے عذاب میں کمیوں تخفیف کی گئی پورا عذاب ہی کیوں نہ اٹھا لیا گیا اور یہ تخفیف بھی اسی وقت تک رہی جب تک وہ سبز رہیں تو اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کی نہیں۔ بات یہ ہے کہ اہل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جتنے وقت کے لیے چاہے اور جتنا کر م فرمائے یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس کے ارادے کو مفلطوں میں لانے کے مجاز نہیں ہم مفتی احمد یار صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ حدیث میں ان ٹہنیوں کے خشک ہونے کی قید حضور

نے کیوں لگائی۔ ان کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے تخفیف کیوں نہ کر دی گئی۔ ہم کون ہیں خدا کے ارادے پر حکم چلانے والے۔

مفتی احمد یار صاحب کا مذہب قلم ملاحظہ ہو کس دلیری سے انکار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ حضورؐ کی دعا اور شفاعت کا صدقہ تھا۔ آپ لکھتے ہیں:-

عذاب قبر کی کمی سبزے کی تسبیح کی برکت سے ہے نہ کہ محض حضور علیہ السلام کی دعا سے
اگر محض دعا سے کمی ہوتی تو حدیث میں شک ہونے کی کیوں قید لگائی جاتی۔

اللہ تعالیٰ جس درجے میں دعا کو قبول فرمائیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر دیں تو ہم کون ہیں کہنے والے کہ صرف اس وقت تک تخفیف فرمائی جب تک وہ ٹہنیاں تر رہیں گی۔ ہم کون ہیں یہ حکم چلانے والے مفتی صاحب اگر اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کا سوال اٹھائیں تو یہ ان کا کمال ہے ہم کوئی بی یومی تو نہیں کہ خدا اور اس کے رسول خاتم پر اعتراض کرنے لگیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ان قبروں سے عذاب کی تخفیف کا واقعہ بالکل خلاف قیاس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ کا فیضان ہے جس کے مفتی صاحب منکر ہیں۔ اگر یہ کوئی عذاب ہے کی بات ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدینؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ اور ائمہ دین اس پر کیوں عمل نہ کرتے۔ غیر القرون میں اس کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

اور پھر بزرگوں کی قبروں کو یا اپنے اعزہ و اقارب کی قبروں کو ان زیر عذاب لوگوں پر قیاس کرنا اور ان کی قبروں پر سبز ٹہنیاں یا پھول چڑھانا اس میں ایک مصلحت کا فرما ہے اور فقہ کی کس کتاب میں اس مسئلے کو جگہ دی گئی ہے۔

③ قبروں کے عرق گلاب سے غسل اور پھولوں کی چادریں

اس دور کی بدعات میں ایک عمل یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض بزرگوں کی قبروں کو سالانہ

غسل دیا جاتا ہے اور وہ غسل بھی پانی سے نہیں بلکہ عرقِ گلاب سے اور اس میں اتنا اسراف کیا جاتا ہے کہ اس کے تصور سے شعور مجروح ہوتا ہے۔ والعیاذ باللہ العظیم۔

یہ بدعت اپنی کوکھ میں کن کن بدعتوں کو ساتھ لائی ہے ذرا ان پر بھی غور کر لیں :-

① — بزرگوں کی قبریں پکی ہوں قبرِ نبویؐ کی طرح پکی نہ ہوں — کیوں؟ یہ اس لیے کہ پکی قبریں تو دھوئی نہیں جاسکتیں۔ یہ پکی قبریں ہیں اور وہ بھی مرمریں، جنہیں دھویا جاسکتا ہے — ظاہر ہے کہ اس میں فتنہ خفی کے اس فیصلے سے کھلا تقادم ہے جسے امام محمدؒ نے نقل کیا ہے آپ لکھتے ہیں :-

ولانری ان یزاد علی ما خرج منه ونکره ان یخصص او یطین..... ان

النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن تربیع القبور وتخصیصہا قال محمد بنہ
فاخذ وهو قول ابی حنیفہ۔

ترجمہ۔ اور ہم اسے صحیح نہیں جانتے کہ جو مٹی قبر سے نکلی تھی اس سے زیادہ اس پر ڈالی جائے اور ہم اسے مکروہ جانتے ہیں کہ قبر کو چُونے سے بچتہ کیا جائے یا اس پر لپائی کی جائے..... بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چوکور بنانے سے اور اسے چونا گچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام محمدؒ کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے۔

یہ وہم نہ ہو کہ شاید امام ابو یوسفؒ کی یہ رائے نہ ہو۔ ہرگز ایسا نہیں۔ علامہ علیؒ (۱۵۶ ص) لکھتے ہیں:-
ویکره تخصیص القبور وتطینہ وبہ قالت الاثمة الثلاثة۔

ترجمہ۔ جو دیووں کی قبروں پر بلند عمارتیں بناتے ہیں اور چراغ روشن کرتے ہیں اور اس طرح کے جو کام کرتے ہیں سب حرام ہیں۔

اور امام محمدؒ نے جس حدیث کے مطابق یہ فیصلہ لکھا ہے اس کی تائید و توثیق نویں صدی میں بھی بالکل اسی طرح سنی جا رہی ہے۔ دیکھئے پھر تیرہویں صدی میں بھی فتنہ خفی کا یہی فیصلہ پیش کیا گیا ہے

تقاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ (۱۲۲۵ھ) لکھتے ہیں:-

آنچہ بر قبور اولیاء عمارت ہائے رفیع بنائے کنند و چراغاں روشن مے کنند و ان میں

قبیل ہر چہ مے کنند حرام است بلہ

ترجمہ۔ اہل قبور کو چوڑے کچ بنانا اور اس کی پانی کرنا مکروہ ہے اور یہی (ہمارے) تین اماموں

کا فیصلہ ہے۔

② — یہ سالانہ تقریب (مزار مبارک کو غسل دینا) سالانہ عرس کا پیش خمیہ بنتی ہے اور عرسوں میں جس قدر مکروہات اور ممنوعات عمل میں آتے ہیں وہ کسی صاحب نظر سے مخفی نہیں — عورتیں جس طرح بن سنور کے عرسوں میں آتی ہیں اور دوسری طرف نوجوان عقیدتیں قربان کرتے مزار اولیاء کی طرف بڑھتے ہیں اس آزاد اختلاط سے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں آپ ان کا اندازہ خود کر لیں۔

③ — مہنگائی کے اس دور میں جب ہماری سوسائٹی کا نچلا طبقہ ایک بڑی مقدار میں ضروریات زندگی تک سے محروم ہے وہاں عرق گلاب کا اس قدر ضیاع اور مال کا اس قدر اسراف جو بجائے خود گناہ محتاب اسے کار خیر سمجھ کر عمل میں لایا جا رہا ہے اور یہی بدعت کی حقیقت ہے۔ پھر یہ غسل حکومت کی سرپرستی میں عمل میں لایا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی کئی قباحتیں شامل ہو جائیں گی۔

④ — یہ گلاب کا عرق جب قبر سے بہہ کر آگے جائے تو لوگ اسے بوتلوں میں بھر بھر کر آگے اپنے دیہات میں لے جاتے ہیں اور پھر اس سے برکت ڈھونڈنے والے مرد اور برکت ڈھونڈنے والی عورتیں ایسی ایسی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شرک و بدعت کی کوئی آفت نہیں جو ان مجلسوں میں نہ آتی ہو اور یہ سب کچھ قبر پرستی کے ایک حاشیے کی صورت میں جاہل دل و دماغ پر اتار دیا جاتا ہے۔

⑤ — مزار مبارک کو غسل دینے والے علماء اور لغت خواں اس دھوون کو پھر اپنی مقدس دائرہ جیوں سے ملتے ہیں جو سنت کے نام سے رکھی گئی تھیں۔ یہ بدعت کی آلائش سے سنت کی کھلی

توہین ہے۔ پھر جب یہ غسل حکومت کی سرپرستی میں ہو تو ان علماء کو بھی ان تقریبات میں آنا پڑتا ہے جو سرے سے ان بدعات کے قائل نہ ہوں۔ ایک مولوی صاحب ایک ایسی تقریب میں شامل ہوئے تو انہیں بادلِ ننھا اسٹہ یہ حدیث پڑھنی پڑی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبر پر پانی چھڑکا ہے۔ دس علیہ الماء اور وہ حضرت خود بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ نئی قبر بننے پر پانی کا چھڑکاؤ تھا۔ جو اس کی مٹی کو برابر کر دینے کے لیے ڈالا گیا تھا یہ کوئی مزار دھوئے کی کارروائی نہ تھی۔ تاہم وہ حضرت یہ حدیث پڑھتے کچھ مسکرا بھی رہے تھے۔

قبروں کے غسل اور پھولوں کی چادر میں اور بھی متعدد قباحتیں لپٹی پڑی ہیں۔ ان کا کہاں تک احاطہ کیا جائے۔ یہ چند امور مثال کے طور پر پیش کر دیئے گئے ہیں۔ ان تقریبات کے مشاہدے سے اور بھی کئی خرافات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اعاذنا اللہ منہا۔

④ قبروں پر نذریں

قبروں پر کی جانے والی بدعات میں وہ نذرانے بھی ہیں جو زائرین زیارت کے بعد ان بجوں میں ڈالتے ہیں جو صاحبِ مزار کے قدموں میں پیوست زمین ہوتے ہیں۔ زائر سمجھتا ہے اس لیٹر بکس کے ذریعہ میری نذر صاحبِ مزار تک پہنچ رہی ہے اور میری عرض حضرت خودشن رہے ہیں۔ یہ وہ اعتقاد ہے جس سے قبروں کا یہ سارا کاروبار چل رہا ہے۔

قبروں پر نذرروں کا حال حکمہ اوقاف سے پوچھنے یا رسائی ہو تو عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھانے والے ان گندی نشینوں سے پوچھنے جن کا ذریعہ معاش یہ نذرانے یا آنے جانے والوں کے گبے پڑے سامان ہیں ایسے کسی بزرگ کی اولاد میں جب اس کی جائداد تقسیم ہوتی ہے تو اس میں یہ قبر بھی ایک قیمتی متاع بنتی ہے کہ جو اس کا متولی ہو گیا وہ ہر سال کی دولت پا گیا۔ جس کو مکان و زمین ملی وہ ایک دفعہ ملی اور جس کو قبر ملی وہ ہر سال کی دولت سمیٹ گیا جو اسے بیٹھے بٹھائے گھر مل جایا کرے گی۔

یقین نہ آئے تو کبھی خود جا کر دیکھیں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرانے کے لیے کتنی بڑی بڑی فیسیں ان

مزاروں کی تذکرہ کرتے ہیں اور پھر صرف نقد نوٹ ہی نہیں دیگیوں کی دیگیوں کے بڑے بڑے طبق۔
 مصلوں کے لئے نوکرے اور لڑکیوں تک ان مزاروں کی تذکرہ کرتے ہیں اور پھر گدی نشین ہیں کہ مولویوں کو
 بڑی بڑی فیسیں دے کر ان درگاہوں پر لاتے ہیں اور ان سے دخل کرتے ہیں کہ تم یہاں قاضی الحاجات
 کے دروازے پر آ پہنچے ہو جو دنیا سے انہی سے لو۔ خدا بڑا بادشاہ ہے وہ ہر کسی کی براہ راست نہیں سنتا۔
 تمہیں جو کچھ کہنا ہے یا جو کچھ دینا ہے بس انہی حضرات کے قدموں میں بیٹھ کر کہہ دیجئے اور جو دینا ہے وہ
 بھی یہیں ڈال دیں۔ اللہ ان کی کبھی بھی موڑتا نہیں اور تمہاری کبھی بھی سنتا نہیں۔ پھر سادہ لوح بریلوی
 ان سیلوں کے ریلوں میں اور حلوں کے حلوں میں اپنی ایمان جیسی متاع عزیزہ کو بھی نعرہ بازی میں ہار دیتے
 ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ایک بڑے رب کے ماتحت کسی چھوٹے رب کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔
 دنیا، فکر الازل کا اقتدار اور اختیار آپس میں تقسیم ہو کر عمل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اقتدار اور اپنی
 قدرت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ نہ کسی فرشتے کو اور کسی پیغمبر اور ولی کو۔ یہی عقیدہ اہل السنۃ والجماعہ کا
 ہے۔ رہے بریلوی تو ان کے بارے میں فقہ حنفی سے یہ فیصلے لے لیجئے۔

واعلم ان النذر الذی یقع للاموات من اکثر العوام و ما یؤخذ من الدھام
 والشمع والزیت ونحوھا الیٰ حضرات الخ اولیاء الکرام تقربا الیہم فهو بالاجماع
 باطل وحرام۔

ترجمہ۔ اور جان لو کہ اکثر عوام جو حرمین کے نام پر تدریس دیتے ہیں اور نقد روپوں
 اور چراغ اور ان میں ڈالا جانے والا تیل اور اس قسم کی دوسری چیزیں اور دیائے کرام
 کی درگاہوں میں لاتے ہیں۔ بایں طور کہ ان کا انہیں قرب حاصل ہو یہ سب بالاجماع
 باطل اور حرام ہیں۔

اس نذر کو باطل اور حرام کہنے کی وجہ علامہ شامیؒ نے یہ لکھی ہے۔

قوله باطل وحرام لوجہ منہا انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا یجوز

لأنه عبادة والعبادة لا يكون لمخلوق ومنهما ان المنذور له ميتة والميت
لا يملك ومنهما انه ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى و
اعتقاده ذلك كفر بالله

ترجمہ: صاحب درمختار کا ان چڑھاؤں کو باطل اور حرام کہنا کئی وجہ سے درست بیٹھتا
ہے ان میں ایک یہ ہے کہ یہ مخلوق کی نذر ماننا ہے اور مخلوق کی نذر ماننا جائز نہیں۔
نذر ماننا ایک عبادت ہے اور عبادت خالق کی ہے مخلوق کی نہیں اور ایک یہ وجہ
بھی ہے کہ جس کی نذر مانی ہے وہ میت ہے (اس جہان سے جا چکا) اور میت کسی چیز
کی مالک نہیں ہو سکتی اور اس کے حرام ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ نذر ماننے
والا یہ گمان کئے ہوئے ہے کہ فوت شدگان اللہ کے دے دے خود متصرف فی الامور
میں اور اس کا ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔

علامہ طحاویؒ لکھتے ہیں کہ ایسی اشیاء کا کھانا مضطربین کے سوا اور کسی کے لیے روا نہیں۔ کسی
شرعی منصب کے لیے کسی اچھے خاندان والے کے لیے اور کسی صاحب علم کے لیے اس کے علم کی عزت
کے باعث یہ کھانا جائز نہ ہو گا۔

ولم يثبت في الشرع جواز الصرف الا غنياء للاجماع على حرمة النذر للمخلوق
ولا ينعقد ولا تشتغل به الذمة وانه حرام بل سمح بالله

ترجمہ: شریعت میں یہ کہیں ثابت نہیں کہ یہ نذر غنی لوگوں کے لیے کھانا جائز ہو اس
بات پر اجماع ہے کہ مخلوق کی نذر ماننا (وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو) حرام ہے اور
یہ نذر منعقد ہی نہیں ہوتی اور اس پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی اور یہ حرام ہے
بلکہ حرام سے بھی آگے بڑھ کر یہ درجہ سخت میں ہے۔ (رشدت جیسی خباثت اس میں آچکی)۔

یہ صرف درمختار اور اس کی شروح کی بات نہیں اس سے پہلے علماء احناف اپنی قرمی اسمبلی میں

شرعیات اسلامی کے اس ضابطے پر اجماع کر چکے ہیں۔ فتاویٰ عالمگیری کے باب الاعتکاف میں دیکھیے۔

والنذر الذی یقع من اکثر العوام بان یأتی الی قبر بعض الصلحاء ویضع
سترہ قائل یا سیدی فلان ان قضیت حاجتی فک متی من
الذهب مثلاً کذا باطل اجماعاً۔

ترجمہ۔ اور اکثر عوام میں جو یہ نذر ماننے کا رواج ہے کہ کسی نیک آدمی کی قبر پر آتے ہیں
اور اس پر بڑا غلاف اٹھا کر یہ کہتے ہیں اے میرے آقا! اگر تو میری یہ حاجت پوری
کر دے تو میں تیرے لیے اتنا سونا لائے گا۔ یہ نذر بلا اجماع باطل ہے۔
اور یہ بھی لکھا ہے۔

فما یؤخذ من الدراهم ونحوها ویقل الی ضارح الاولیاء الکرام تقرباً
الیہم فحرام بالاجماع۔

ترجمہ۔ سو جو روپے اور ان جیسی اور چیزیں لے کر انہیں اولیاء اللہ کے مقبروں پر لے
جاتے ہیں اور نیت ان بزرگوں کا قرب حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو یہ بلا اجماع حرام ہے۔
علامہ محمود اوسیؒ بھی لکھتے ہیں۔

واما اذا کان المطلوب منه میثاً او غائباً فلا یستریب عالمہ انہ غیر جائز
وانہ من البدع الّتی لم یفعلہا احد من السلف۔

ترجمہ۔ اور جب مطلوب منہ (جس سے درخواست کی جا رہی ہو) فوت شدہ ہو یا سامنے نہ ہو
غائب ہو تو اس میں کسی عالم کو شک نہیں ہو سکتا کہ یہ جائز نہیں اور یہ ان بدعات میں سے
ہے جن پر سلف صالحین میں سے کوئی عمل پیرا نہیں ہوا۔

معلوم ہوا بدعت کا معیار یہ ہے کہ اس پر سلف صالحین کا عمل نہ ہو۔ نئے نئے مجتہدوں کی
بات لینے کی بجائے پہلوں کی پیروی ہزار درجہ بہتر ہے۔ مولانا وحید الزمان لکھتے ہیں۔

(اللہ تعالیٰ) پچھلے مولویوں کی گمراہی سے بچائے جنہوں نے اپنے عقائد بدل ڈالے اور

معاذ اللہ! اور تابعین اور مجتہدین امت یعنی امام ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ اور مالکؒ اور احمد بن حنبلؒ

اور سفیان ثوریؒ اور ازاعلیؒ.... کے خلاف اعتقاد قائم کیا۔

حاجت برآری پر قیمت نہ بھی پیش کرے تو بھی قبر سے یہ طلب حاجت ان اسباب میں سے نہیں

جو اللہ رب العزت نے نظام کائنات کے چلنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ سوال قبر سے یہ استدعا ایک فوق الانس

پکار ہے جو بہت بڑا گناہ ہے اور کسی طرح لائق مغفرت نہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بھی لکھتے ہیں۔

كل من ذهب الى بلدة اجير او قبر سالار مسعود او ما ضاها ما لاجل

حاجة يطلبها فانه اثم اما اكبر من القتل والزنا. اليس مثله الامثل

من كان يعبد المصنوعات او مثل من كان يدعوا اللات والعزى۔

ترجمہ: جو شخص بھی اجیر شریف حاضری دیتا ہے یا حضرت سالار مسعود کی قبر پر جاتا ہے یا ان

درباروں جیسے اور کسی دربار پر حاضری دیتا ہے تو وہ ایسے بڑے گناہ کا مرتکب ہے

جو قتل اور زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیا اس کی مثال ویسی نہیں جیسی ان لوگوں کی

جو ہاتھ کے بنائے ہوئے بت پوجتے ہیں یا ان کی طرح جولائے و غزنی بتوں کو اپنی حاجت

برآری کے لیے پکارتے ہیں۔

قتل و زنا واقعی بڑے گناہ ہیں گناہ کبیرہ ہیں اور ان کی سزا سزائے موت ہے لیکن شرک اس سے بھی

بڑا گناہ ہے جو کسی طرح لائق معافی نہیں۔ یہ سزا صرف اللہ کے حقوق کا نہیں اللہ کی غیرت کا بھی ہے۔

یہ قبروں پر مال، درہم و دینار اور تیل چڑھانے کی بات تھی جسے فقہاء کرام بالاجماع حرام لکھتے ہیں۔

⑤ نذر کئے گئے بکرے اور مرغے

باقی رہا زندہ چیزوں کا چڑھاوا وہ اس کے بھی بڑھ کر گناہ ہے جو لوگ وہاں حیوانات کو پیش کرتے ہیں اور وہاں انہیں ذبح کرتے ہیں گو وقت ذبح وہ اللہ کا نام ہی لیتے ہوں۔ لیکن وہاں قبروں پر جا کر ان کا ذبح کرنا ان میں ان اصحاب مزارات کا اعزاز اور تقرب بھی ان لوگوں کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یہ گناہ بدعت سے کچھ آگے جا کر شرک کے درجے کو پہنچتا ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ لکھتے ہیں:-

وحیوانات را کہ نذر مشائخ مے کنند و بر سر قبر ہائے ایشاں رفتہ آں حیوانات را ذبح مے نمایند و روایات فقہیہ ایں عمل را نیز داخل شرک ساختہ اند۔

ترجمہ۔ اور یہ لوگ جو بزرگوں کے لیے جانوروں کی نذر مانتے ہیں اور پھر ان کی قبروں پر جا کر ان بکروں اور مرغوں وغیرہ کو وہاں ذبح کرتے ہیں فقہ کی روایات میں ان کے اس عمل کو بھی داخل شرک کیا گیا ہے۔

حیوانات بکرے بھیڑیں اور مرغے تو ایک طرف رہے، بریلوی وہاں زندہ انسانوں کو لڑکیوں تک کا چڑھاوا چڑھانے کو بھی بزرگوں کی ایک بڑی معیت سمجھتے ہیں۔

⑥ قبروں پر لڑکیوں کا چڑھاوا

نہایت افسوس ہے کہ بریلیوں نے قبروں پر لڑکی جانے والی بدعات میں لڑکیوں کے چڑھاوے بھی شامل کر رکھے ہیں۔ پہلے یہ بکرے اور مرغے مزارات کے نذرانے کے طور پر ذبح کرتے تھے۔ یہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کا ارشاد آپ پڑھا آئے ہیں کہ فقہائے کرام نے اسے شرک قرار دیا ہے۔

یہ لڑکیوں کا چڑھاوا اس سے آگے کی ایک اور بدعت ہے جسے بل گئی اس کا عرس ہو گیا۔ عروس عربی میں دلہن کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ عرس اپنا کرتے ہیں اور نہایت بے دردی سے اسے صاحب مزار کے نام

لگا دیتے ہیں کہ اندر سے وہ ان کاموں کا لطف لیتے ہیں اور باہر سے یہ مجاہدین یا ان کے بزرگ گاہک جو یہاں ان محفلوں میں حاضری دیتے ہیں۔ (معاذ اللہ) افسوس بریلویت لوگوں کو کہاں سے کہاں لے آئی۔

مولانا احمد رضا خاں حضرت سید احمد بدوی کبیر کے مزار پر ایک تاجر کا کنیز پیش کرنا اور صاحب مزار کا اسے قبول کرنا بڑی خوش اعتقادی سے ذکر کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:-
وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نذر کی۔

مزاروں کے چڑھاوے وصول کون کرتے ہیں؟ ان کے مجاہدین اور زائرین۔ اب یہ لڑکی جو مزار اقدس پر چڑھاوے کی صورت میں آئی اسے کون لے جائے گا؟ اور یہ کس کی قسمت کہلائے گی؟ مجاہد کی یا مجاہدہ جسے تحفہ دیدے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں یہاں مجاہد کو قبر سے اشارہ ہوا کہ اب وہ یہ کنیز حضرت سید عبد الوہاب کو جو وہاں حاضر مزار تھے انہیں دے دے اور پھر اس حاضر بزرگ کو قبر سے جو آواز آئی اسے مولانا احمد رضا خاں کے الفاظ میں پڑھیں:-

عبد الوہاب اب دید کا ہے کی ہے؟ فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔

مولانا احمد رضا خاں بریلوی اپنی محفلوں میں ایسے واقعات مزے لے لے کر سناتے حضرت سپیدی احمد بدوی کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا سیدی عبد الوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے تھے اس مجمع میں چلے آتے تھے ایک تاجر کی کنیز پر نظر پڑی پھر وہی کنیز مزار کی نذر چڑھی مزار سے آواز آئی ہم نے یہ کنیز تمہیں دی۔ مولانا احمد رضا خاں فرماتے ہیں۔ معاً وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نذر کی۔ خادم کو اشارہ ہوا انھوں نے آپ کی نذر کمرہ دی (پھر حضرت نے مزار سے) ارشاد فرمایا عبد الوہاب اب دید کا ہے کی ہے فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔

معلوم ہوتا ہے باہر والے بزرگ کو اتنی جلدی نہ تھی جتنی اندر والے بزرگ کو تھی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مولانا احمد رضا خاں ان بزرگوں کے نام سے یہ چٹخارے کیوں لیتے رہے، تاہم اس

سے یہ بات ضرور واضح ہوئی کہ بریلویوں کے ہاں قبروں پر لڑکیوں کے چڑھاوے بھی چڑھتے ہیں۔

مزاروں کے گرد حجرے کیا انہی کاموں کے لیے ہوتے ہیں؟ اور کیا اصحاب مزارات اس طرح کمروں کے منبر بولتے ہیں جس طرح ہونٹوں کے مالک اپنے مسافروں کو منبر بتاتے ہیں اور چابیاں دیتے ہیں۔ اس وقت اس کی تفصیل ہمارا موضوع نہیں۔ ہم یہاں صرف کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی رو سے مزاروں پر چڑھاوے خواہ روپوں اور نوٹوں اور درہم و دینار کی شکل میں ہوں یا بکروں اور مرغوں کی صورت میں یا خوبصورت لڑکیوں کے قالب میں مزار کی یہ سب نذریں شرعاً حرام ہیں۔ اسلام میں نذر غیر اللہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ شامی تصریح فرماتے ہیں کہ تملیک میت کو نہیں ہو سکتی میت کسی چیز کی مالک نہیں رہتی۔ جو اس کے اپنے پہلے املاک ہوں وہ بھی وارثوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور اس کی ملکیت میں کچھ نہیں رہتا۔ جب اموات تملیک کا محل ہی نہیں تو یہ کنیز کی صاحب مزار کو تملیک کیسی؟ اور پھر صاحب مزار کی طرف سے اس باہر کے ولی کو تملیک کیسی؟ — اصحاب مزارات تو ایسے جہان میں ہیں کہ نہ وہ مالک بنتے ہیں اور نہ کسی کو وہ مالک کرتے ہیں۔

یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ

اسلام کے قانون وراثت میں بیٹوں کے سوتے یتیم پوتے یا اجداد اکا وراثت نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے کہ اس کا باپ اپنے باپ کی وفات کے وقت اموات میں تھا۔ میت کسی چیز کی مالک نہیں بنتی سو وہ اپنے باپ کی وفات پر کسی چیز کا مالک نہ بنا۔ جب وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں اب وہ اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے مال سے کچھ نہیں دے سکتا۔ سو یہ صحیح ہے کہ فوت شدگان کو گودہ اولیاء کبار ہی کیوں نہ ہوں کوئی کنیز تملیک نہیں کی جاسکتی اور وہ میت بھی آگے کسی مجاہد اور زائدہ کو اس کا مالک نہیں کر سکتی۔ معلوم نہیں مولانا احمد رضا خاں نے کیسے یہ فتوے دیا کہ حضرت احمد کبیر نے مزار سے سیدی عبدالوہاب کو اس کنیز سے حاجت پوری کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

④ عورتوں کی عرسوں پر حاضری

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے زیارتِ قبور سے روک رکھا تھا اور یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں صنفوں کو شامل تھا۔ بعد میں آپ نے زیارتِ قبور کی اجازت دے دی تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت بریدؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا :-

كنت نهيكم عن زيارة القبور فزوروها۔

ترجمہ: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ اب تم قبروں پر جاؤ۔

یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس اجازت میں عورتیں بھی شامل ہوئیں یا ان کے لیے نعت ہی رہی؟ اس میں علماء کے اقوال دونوں طرف ملتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں نہایت کھلے طور پر عورتوں کو زیارتِ قبور سے منع کیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے حضرت سید احمد بدوی کے مزار پر ایک لٹکی کو حاضر دیکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی قبروں پر بار بار حاضری ہرگز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں خصوصاً جب کہ وہ عام قبروں عرسوں پر بہت بٹھن کر حاضری دیتی ہوں۔ عرسوں کی حاضری تو عام قبروں کی حاضری سے بہت آگے ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها

المساجد والسرج۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی جو بار بار قبروں پر حاضری دیں اور ان مردوں پر بھی جو مردوں میں مسجدیں بناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں۔ علامہ عینی اس حدیث پر لکھتے ہیں :-

واحتج بهذه الحديث قوم فقالوا انما اقتضت الاباحة في زيارة القبور للرجال

دون النساء۔

مولانا احمد رضا خاں بھی عورتوں کی قبروں پر حاضری کو یکسر منع کرتے ہیں وہ ان کے لیے اجازت کے قائل نہیں ہیں۔

عورتوں کو مزارات اولیاء اور مقابر عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے۔
ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں:-

جب وہ جانے کا ارادہ کرتی ہے اللہ اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور جب گھر سے چلتی ہے سب طرف سے شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں اور جب قبر پر آتی ہے میت کی روح اسے لعنت کرتی ہے اور جب پلٹتی ہے اللہ کی لعنت کے ساتھ پھرتی ہے۔
علامہ عینیؒ لکھتے ہیں:-

ولقد ذكره اکثر العلماء وخروجهم الى الصلوات فكيف الى المقابر وما اظن سقوط فرض الجمعة عليهم الا دليلاً على امساكهم عن الخروج فيما عداها۔

ترجمہ: اکثر علماء عورتوں کے مسجدوں میں جانے کو مکروہ قرار دیتے ہیں سو ان کا مقبروں میں جانا کیسے روا ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے جمعہ کی فرضیت اس لیے ساقط ہوئی کہ اور مقامات پر ان کا گھر سے نکلنا جائز نہ تھا۔

⑧ قبروں کے طواف

پھر قبروں پر کیا جانے والی بدعات میں ایک طواف بھی ہے جو یہ لوگ قبروں کے گرد کرتے ہیں اسلام میں طواف اعکاف اور نماز عبادات ہیں اور عبادت ربانی ہو یا بدنی یا مالی۔ ایک اللہ رب العزت کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر جن کاموں کے لیے کی تھی ان میں طواف بھی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کو حکم دیا گیا تھا دیکھئے پ ۱ ہجرہ ۵۔
وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والركع السجود۔

لوطاف حول مسجد سوی الکعبۃ الشریفۃ ینتقل علیہ الکفۃ

ترجمہ: اگر اس نے کعبہ مشرفہ کے سوا کسی اور مسجد کا طواف کیا تو اس پر کفر لڑنے کا اندیشہ ہے۔

اب اس میں بدیلوں کی اس جرأت اور جسارت کو بھی دیکھئے کس بے دردی سے یہ اپنے جاہل عوام کے دین و ایمان سے کھیلتے ہیں۔

داتا صاحب کی مسجد شریف میں ایک نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ستر مقبول حج کرنے کے برابر ہے۔ آپ (سرکار کمانوالی) فرمایا کرتے تھے کہ نادار مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ حج بیت اللہ شریف کے لیے استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار اقدس کا طواف کرے اسے حج کا ثواب حاصل ہوگا۔

دسویں صدی کے مجدد حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری روضہ اقدس پر زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

لا یطوف ای لایہ ود حول البقعة الشریفۃ لان الطواف من مختصات الکعبۃ المنیفۃ فیحرم حول قبور الانبیاء والاولیاء ولا عیرۃ بما یفعلہ الجہلۃ ولو کانوا فی صورۃ المشائخ والعلماء۔

ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریفہ کے گرد طواف نہ کرے۔ یہ اس لیے کہ طواف مختصات کعبہ میں سے ہے (اور کسی جگہ روا نہیں) سوا نبیہ کرام اور اولیاء عظام کی قبروں کے گرد طواف کرنا حرام ہے اور جو جاہل لوگ (بریلوی) ایسا کرتے ہیں ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ جہلاء (عوام میں سے ہی نہیں) کبھی مشائخ اور علمائے کی صورتوں میں بھی ہوتے ہیں ان کے غلط فتوؤں سے سند نہ لی جاتے۔

معلوم ہوا قبروں پر عرسوں کے موقع پر جو بڑے بڑے پیر اور کرائے کے مولوی ان بدعات کو سنبھلا دینے کے لیے تقریریں کرتے نظر آتے ہیں یہ بھی جہلاء میں سے ہوتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی پگڑیوں اور

ہیں کہ دیکھ کر کہیں انہیں عالم سمجھنے نہ لگ جانا جو قبروں کے گرد طواف کرنے کی اجازت دیتے ہوں وہ علماء اور مشائخ کیسے؟ وہ بریلوی ہیں جو اپنے آپ کو اس جلو میں پیش کرتے ہیں۔

⑧ قبر اور دیواروں کو چھونا

قبر اور دیواروں کو چھونا اور بوسہ دینا گو طواف نہیں لیکن طواف کے دوران رکن یمانی کو چھونے اور حجر اسود کو بوسہ دینے سے ضرور مشابہ ہے سو یہ بھی قبروں پر جائز نہیں حضرت طاہریؒ نے قبروں پر کئے جانے والے ان اعمال کی بھی نشاندہی کی ہے:-

لا یمس ای القبر ولا التابوت ولا المجدار فورد النہمی عن مثل ذلک بقبرہ
 علیہ السلام فکیف یقتور سائر الانام ولا یقبل فانہ زیارۃ علی المس فہو اولیٰ
 ترجمہ: نہ قبر کو چھونے نہ تابوت کو اور نہ دیوار کو ان جیسے امور کی ممانعت جب حضور علیہ السلام
 کی قبر کے بارے میں وارد ہے تو اور لوگوں کی قبروں پر اس کا حکم کیسا سخت ہوگا اور قبر
 کو (یا دیوار کو) بوسہ بھی نہ دے کیونکہ یہ تو چھونے سے آگے کی بات ہے یہ عمل تو
 حجر اسود کے لائق ہے۔

بریلوی جب زندہ لاشوں کے سامنے زمین پر گرتے ہیں اور اُسے بوسہ دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے
 ہیں کہ وہ سجدہ نہیں کرتے صرف تعظیم کرتے ہیں تو یہ تعظیم بھی حرام ہے اور مشابہ بہ عبادۃ الاصنام ہے
 درمختار میں ہے:-

وکنذا ما یفعلونہ من تعبیل الارض بین یدی العلماء والعظماء فحرام
 والفاعل والراضی بہ اثمان لانہ یشبہ عبادۃ الوثن۔

ترجمہ: اس طرح جو بزرگوں اور علماء کے آگے زمین کو چومتے ہیں سو یہ حرام ہے ایسا کرنیوالا اور ان کے
 اس عمل پر اظہار رضا کرنیوالا دونوں گنہگار ہیں ان کا یہ عمل بت پرستی کے مشابہ ہے

فتاویٰ عالمگیری میں صراحت سے لکھا ہے کہ اس طرح زمین کو چومنا سجدہ کے قریب قریب ہے۔

واما تقبیل الارض فهو قريب من السجود۔

ترجمہ۔ اور زمین کو چومنا یہ سجدہ (تغییمی) کے قریب قریب ہے۔

شریعت محمدی میں جس طرح بزرگوں اور پیروں کو سجدہ تغیمی حرام ہے۔ یہ ان کے استقبال میں زمین کو چومنا اہل ان کے سامنے زمین پر گر پڑنا بھی حرام ہے۔ ہدایہ میں ہے۔

اما فی شریعتنا فلا يجوز لاحد ان يسجد لاحد يوجه من الوجه ومن فعل

ذلك فقد كفر۔

ترجمہ۔ ہماری شریعت میں یہ برگز جانز نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو کسی بھی پہلو سے

سجدہ کرے جو ایسا کرے گا سو اس نے خدا کے ساتھ کفر کیا۔

جہاں تک قبروں کا تعلق ہے وہاں صرف وہی کام جائز ہے جو سنت متواتر ہو اور وہ زیارت

قبور اور ان کے لیے کھڑے کھڑے دعا کرنے سے آگے نہیں بڑھتی۔

ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس الا زیارة

والدعاء عنده قائماً۔

ترجمہ۔ اور قبر کے پاس ہر وہ کام مکروہ ہے جو سنت سے نہیں چلا آ رہا اور جو چیز سنت سے

ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اس قبر کی زیارت کی جائے اور اس کے پاس کھڑے کھڑے

(اس کے لیے) دعا کی جائے۔

کہاں گیا بریلویوں کا وہ مفروضہ کہ منع کی دلیل لاؤ۔ اصل ہر چیز میں اباحت ہے محترم اشیاء میں

اباحت کو نئے نئے مسائل بنانے کا ذیہ نہ بناؤ۔ یہاں ہم اس چیز کے پابند نہیں کہ نیکی اسی کام کو سمجھیں جو

اد پر سے ہم تک نقل ہوا ہو اور پہلوں سے پھپھوں کو ملے اور جو چیز سنت میں معہود نہیں (صحابہ کے مثل

یا آتی نہیں) اسے ہرگز ہرگز دین نہ بنایا جاسکے گا۔

یہ قبروں پر کی جانے والی خرافات ایک عام انسان پر کیا اثر ڈالتی ہیں اور وہ بریلویوں کے اس خود ساختہ دین کا کیا اثر لیتا ہے اسے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ کی بیگم کے ان تاثرات میں ملاحظہ کیجئے۔

حضرت داتا صاحب (حضرت علی حجویری لاہوریؒ) کے مزار پر جو کچھ ہوتا ہے یہ سب شرک ہے۔ ہمیں لاکھوں روپے کی چادریں چڑھانے کی بجائے ننگے بدن لوگوں کو ڈھانپنا چاہیئے۔ لاکھوں روپے کے جس عرق گلاب کو مزار دھونے پر ضائع کر رہے ہیں وہ رقم ہمیں غریبوں میں بانٹنی چاہیئے۔

جوہنی یہ خبر چھپی بریلوی مولویوں نے ریزولیشن پاس کرنے شروع کر دیئے کہ حکومت پاکستان جنرل مرزا اسلم بیگ کو ملازمت میں توسیع نہ دے کیونکہ اس کی اہلیہ دہا بن ہو گئی ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اڈنبرا (سکاٹ لینڈ) کے میوزیم میں سلطان ٹیپو شہید کی تلوار کو دیکھ کر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے دستہ پر ہر جگہ ”یا اللہ“ لکھا ہے ”یا محمد“ کہیں نہیں لکھا، یہ کہہ دیا تھا کہ وہ بھی مدہابی تھا۔ خدا کو پکار کر اس نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا بنا۔ اگر کہیں تلوار پر ”یا غوث“ لکھتا تو بارہ برس کے اس کے مرے ہوئے سپاہی بھی دندہ ہو کر آجاتے اور اس کی کمک بتتے۔ کیا حضرت پیر صاحب نے بارہ برس کے بچے ہوئے بیڑے تیرا کر نہیں دکھائے۔ استغفر اللہ العظیم

پاکستان میں ان کے مولوی گلے بھاڑ کر کہتے ہیں کہ ۱۹۲۵ء کی جنگ میں حضرت داتا صاحبؒ نے بھارتی حملوں کو روکا تھا۔ وہ نہ روکتے تو ہماری افواج بھارتی فوجوں کو کیسے چھپے دھکیل سکتی تھیں۔ — افسوس وہ نہیں جانتے کہ میدان جنگ میں کثرتِ وفقت فیصلے نہیں کرتی ایمان اور عزم کی دولت ہے جس سے بارہا وفقت نے کثرت پر فتح پائی ہے۔

پھر حجب ان کو کہا جاتا ہے کہ سرکارِ اجیر بندہ دستان کے مسلمانوں کو کیوں نہیں سنبھالتے۔ تو اس

کے جواب میں کچھ چھپی برادران یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ ہندو بڑا ظالم ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو اتنا کہتے ہیں کہ اور کچھ نہ سہی آپ اللہ رب العزت کو تمام طاقتوں کا مالک سمجھتے ہوئے اور اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جانتے ہوئے اپنا ایمان تو بچا سکتے ہیں یہ کیا کوئی کم کار کر دگی ہے۔ ان حالات میں اپنا ایمان تو بچا لیجئے۔ شرک و بدعت کی دلدل میں کب تک دھنستے جاو گے؟

⑨ قبر پر اذان دینا

قبروں پر کی جانے والی بدعات میں ایک بدعت بریلویوں کی قبر پر اذان بھی ہے۔ بانی مذہب مولانا احمد رضا نے اس پر ایذا ان الاجر فی اذان القبر کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ مفتی احمد یار خاں صاحب گجراتی نے جہاں الحق میں اسے ثابت کرنے کے لیے ص ۳ سے ص ۱۰ تک اس پر بڑی بحث کی ہے۔ تاہم اس بدعت میں بریلوی علماء عوامی تائید حاصل نہیں کر سکے۔ اس مسئلہ پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ چند امور ہمہ وقت پیش نظر رہیں۔

① — مسلمانوں کا فلت ہرنا ان کا جنازہ پڑھنا اور دفن ہونا یہ مسئلہ کوئی ایک آدمہ دفعہ کا نہیں۔ مسلم معاشرے میں ایسے واقعات اور حادثات اس کثرت سے پیش آتے ہیں کہ ان کی قدر مشترک کسی مسلمان سے اوچھل نہیں رہ سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہاں کی زندگی میں سینکڑوں جنازے پڑھائے۔ خلافت راشدہ میں بھی لاتعداد جنازے اٹھے۔ صحابہ کرامؓ نے ہزاروں جنازوں میں شرکت کی۔ قرون ثلاثہ مشہور لہا بالآخر میں کبھی کسی جنازے کے موقع پر قبر پر اذان دینے کا واقعہ پیش نہیں آیا اور روایات حدیث میں کوئی ضعیف سے ضعیف اثر تک ایسا نہیں ملتا کہ اس دورِ اقل میں وقت دفن کسی قبر میں یا قبر پر اذان دی گئی ہو۔ اگر ایسا کبھی ہوا ہوتا تو ضرور وہ اس امت تک نقل ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ اتنا کثیر الوقوع عمل پوری امت سے اس دور میں مخفی رہے اور کسی نے اسے نقل و روایت نہ کیا ہو۔

② — بریلوی علماء اسے کس راہ سے دین بناتے ہیں؟ یہ وہی ان کا مفروضہ ہے کہ اس سے کہیں منع تو نہیں کیا گیا۔ قرآن و حدیث میں اس پر کہیں منع وارد نہیں۔ لہذا ہم سے اس کا ثبوت نہ

پر چھبر تم منع کی دلیل لاؤ۔

اس پر علماء اہل سنت ان بدیوئی علماء سے کہتے ہیں تم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی منادوں سے پہلے اذان نہ کہنے پر منع کی دلیل لاؤ۔ اگر قرآن و حدیث سے تم اس پر منع ثابت نہ کر سکو تو نماز عیدین کے موقع پر بھی اذان کہا کرو وہاں تم ایسا کیوں نہیں کرتے۔ اس پر جب کہیں منع وارد نہ تھی تو علماء نے اس کے نہ ہونے پر اجماع کیے کر لیا۔ حافظ ابن عبد البر مالکیؒ (۴۶۲ھ) نے اس کے نہ ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔

نقل ابن عبد البر اتفاق العلماء علی ان لا اذان ولا اقامة ۛ

ترجمہ۔ حافظ ابن عبد البر نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ نماز عید کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت۔

③ — قبروں پر کئے جانے والے اعمال میں فقہاء احناف کے ہاں اصل نقل ہے اجابت نہیں کہ اسے الاصل فی الاشیاء ہی الاباحۃ کے قاعدہ سے جائز کہ لو۔ امام ابن الہمام لاسکندریؒ (۸۶۱ھ) علم اصول کے بڑے جلیل القدر امام ہیں جو درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے، آپ لکھتے ہیں۔

ویکرہ عند القبر کل مال یعہد من السنۃ ۛ

ترجمہ۔ اور قبر کے پاس ہر وہ عمل جو سنت سے ثابت نہ ہو مکروہ ہے۔

اس موضوع پر یہ بات نہ چلے گی کہ اس پر منع کی دلیل لاؤ اصل ہر چیز میں اباحت ہے۔ یہاں ہر ایسے عمل پر دلیل لانا پڑے گی۔ آگے حضرت علامہ ابن الہمامؒ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سنت سے قبر پر کیا کیا احکام ثابت ہیں۔ ۱۔ قبروں کی زیارت۔ ۲۔ اور ان کے پاس دعا کرنا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بقیع کے جبرستان میں دعا کرتے دیکھا۔

فاطال القیام ثم رفع یدیه ثلاث مرات ثم انخرف ۛ

ترجمہ۔ آپ کافی عرصہ وہاں کھڑے رہے (کچھ پڑھتے رہے)، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے

تین دفعہ اور پھر آپ چلے گئے۔

غور فرمائیں یہ دعا آپ نے کن کے لیے کی؟ ان اہل قبور کے لیے — سودا کا مفہوم متعین ہو گیا کہ قبرستان میں دعا اہل قبور کے لیے ہے۔ وہاں ان سے اپنے لیے کچھ مانگنا احادیث کی روشنی میں قبروں پر سنون عمل بس یہی ہیں کہ ان کی زیارت ہو اور مرتومین کے لیے دعا ہو۔

قبروں کی زیارت سے قبروں کا وجود پہلے سے ہے۔ ابن ہمامؒ کے اس اصول میں اموات کو دفن کرنے ان پر مٹی ڈالنے اور اس پر پانی چھڑکنے اور قبر بتانے کی ہرگز رکاوٹ نہیں۔ ان امور کے بغیر قبر کیسے بنے گی اور اس کی زیارت کیسے ہوگی۔ قبر ہوگی تو اس کی زیارت بھی ہوگی اور مدفون کے لیے دعا بھی ہوگی۔ یہ اصول قبر بننے پر کارفرما ہوگا کہ وہاں صرف دو عمل ہوں۔ ایک زیارت اور دوسرا مرحوم کے لیے دعا۔ افسوس کہ مفتی احمد یار خاں صاحب نے ابن ہمامؒ کے اس اصول کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے۔ اگر وقت دفن بھی اس میں شامل ہے پھر لازم ہوگا کہ میت کو قبر میں اتارنا تختہ دینا مٹی ڈالنا..... یہ سب ممنوع ہو جائے۔

مفتی صاحب چاہتے ہیں کہ دفن کے بعد جب قبر بن جائے تو پھر وہاں اذان بھی کہی جائے۔ یہ قبر پر اذان نہیں دفن کے وقت کی اذان ہے۔ یہ عجیب فرق ہے جو مفتی صاحب کر رہے ہیں۔ ٹھیک کہتے غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔ صاحب غرض مجنون۔

یہ دفن کے وقت کی اذان کیسے ہوگئی؟ دفن کرنے کے بعد اب تو قبر بھی بنا چکے ہیں۔ اب اس قبر پر صرف وہی عمل درست ہوگا جو سنت سے ثابت ہو۔

یہ کہنا کہ امام ابن ہمامؒ کا بیان کردہ اصول ویکرہ عند التبرک کل مالہ یعہد من السنۃ تازہ قبروں کے بارے میں نہیں پرانی قبروں کے بارے میں ہے ایک بڑا ڈھکوسلا ہے جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ قبر قبر ہے خواہ ابھی بنی ہو اور یہاں امر مہمور وہی ہے جو امام ابن ہمامؒ (۷۸۱ھ) نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بس دو ہی عمل ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں کی ابن ہمامؒ کے اصول کے تحت رہنے کی کوشش

مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں کہ جب قبر کے پاس دعا جائزہ ہے تو اذان بھی تو ایک دعا ہی ہے سو اذان کہنے سے انسان اس سنتِ معبودہ سے نہ نکلے گا اور قبر کے پاس اذان کہنا جائزہ ہوگا مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

اذان خود دعا ہے بلکہ بہترین دعا ہے کہ وہ ذکر الہی ہے اور ہر ذکر الہی دعا۔ تو وہ دعا، سنتِ ثابتہ کی ایک فرد ہوئی۔

دعا عربی میں بُلانے اور پکارنے کہتے ہیں۔ اللہ کے حضور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اسے پکارتے ہیں۔ اذان میں اگر بلانا ہے تو مسلمانوں کو نہ کہ خدا کو — حی علی الصلوٰۃ کی پکار مسلمانوں کے لیے ہے۔ خدا کو پکارنا اذان میں نہیں ہے۔ ذکر الہی بالواسطہ دعا ہے براہِ راست دعا نہیں ہے۔ اذان کو دعا بایں طور تو کہا جاسکتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے لیکن یہ بایں طور دعا نہیں کہ اس میں خدا سے کچھ مانگا جارا ہو۔ دعا اذان کے بعد کرتے ہیں اذان کہنے والے بھی اور سننے والے بھی — سو یہ دعا کا مقام اذان کے بعد ہے اور اس کے لیے دعا حدیث میں موجود ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کا اذان کو دعا کہہ کر اذان عند القبر ثابت کہنا ایک دھکا زوری کے سوا کچھ نہیں — معلوم نہیں ان لوگوں کے نزدیک دین اتنا یتیم کیوں ہو گیا ہے کہ جو بدعتی چاہے جب چاہے اس پر بدعت کا ہاتھ رکھ دے۔ ہمارا خیال ہے کہ مولانا احمد رضا خاں جب یہ کئی بات لکھ رہے ہوں گے تو ان کا اپنا ضمیر بھی انہیں ضرور ملامت کہہ رہا ہو گا یہ اس لیے کہ وہ خود کہہ چکے ہیں:-

اذان یہ تو خالص ذکر بھی نہیں۔

قبر کے پاس دعائیت کے لیے ہے اور یہ اللہ کے حضور ایک طلب اور استدعا ہے۔ اذان

میں بلافاہی زندہ مسلمانوں کے لیے ہے اور اس میں اللہ کے حضور کوئی طلب اور استدعا نہیں۔ وہ طلب بعد اذان دعا کی صورت میں کی جاتی ہے۔

قبر پر اذان کہنے میں اہل بدعت کا اختلاف

جب یہ بدعت پہلی تو اہل بدعت میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دیتے تھے۔ اہل سنت اس وقت بسم اللہ و علیٰ سنتہ رسول اللہ کہتے ہیں۔ اہل بدعت پھر اس سے بھی کچھ بدلے اور اذان اس وقت کہنے لگے جب میت دفن ہو جائے اور قبر بن جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ اب قبر میں سوال و جواب ہو رہا ہے اور اب اذان سے میت کے دل کو مانوس کرنا مطلوب ہے۔ میت کے لیے اس وقت دعا کرتا تو احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس وقت وہاں اذان کہنا یہ کسی روایت سے ثابت نہیں۔

فقہ کی کتاب درالبحار میں دفن کے بعد اذان ایک ہندی رسم بتایا گیا ہے اور اسے بدعت لکھا گیا ہے کہ یہ ہندوستان میں رائج ہوئی تھی۔

معنی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا۔
لا یزال المیت یسمع الاذان ما لم یطین۔^۱

ترجمہ میت برابر اذان سنتی رہتی ہے جب تک قبر پر مٹی نہ لپ دی جائے۔

اس میں میت کے اذان سننے کا تو بیان ہے وہ یہ کہ میت قبر مکمل ہونے تک مسلسل اذان سنتی رہتی ہے۔ لیکن اذان دے کون رہا ہے؟ اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے اور ایسی مسلسل اذان کہاں سے آرہی ہے جو قبر میں داخل کرنے سے لے کر اس آخری مرحلے تک برابر جاری رہے۔ کیا اذان اتنی لمبی ہے کہ اس وقت تک وہ جاری رہے۔ اتنی لمبی تو شیعوں کی اذان بھی نہیں ہوتی۔

تاہم اس روایت سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ قبر مکمل ہونے کے بعد مردہ اذان نہیں سنتا۔ اب اس دور میں جو بیوی دفن گئے بعد اس خیال سے اذان دیتے ہیں کہ مرنے والا ان کلمات سے مانوس ہو۔ ان کا یہ خیال تو یکسر غلط ثابت ہوا۔ مردہ دفن کے بعد اسے سن ہی نہیں رہا۔ اس کی حد اس حدیث

میں بیان کر دی گئی۔

پھر اذان کا آواز ملنا ہونا کہ قبر مکمل ہونے تک یہ مسلسل جاری رہے کسی طرح قابل فہم نہیں۔ بجز ایک اذان بمعنی آواز ہو اور اس سے اذان عربی مراد نہ ہو اور مطلب اس روایت کا یہ ہو کہ میت اس وقت تک لوگوں کی آوازیں بلکہ ان کے چلنے سے جو جوتیوں کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے برابر سنتا رہتا ہے جب تک کہ قبر مکمل نہ ہو جائے اور میت کے ایسا سننے سے ائمہ حدیث حضرات کو بھی انکار نہیں ہے۔ ہفت روزہ الاعتصام کی ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۱ء کی اشاعت میں دیکھئے۔

اللہ تعالیٰ تازہ دفنائے ہوئے مردے کو قدموں کی آہٹ سنا دیتا ہے۔
حضرت ائمہ حدیث نے تازہ دفنائے ہوئے مردے میں اور پرانے مردے میں جو فرق کیا ہے وہ قرآن و حدیث میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے کیا ہے۔ پھر تازہ مردے میں اور باسی مردے میں کیا فرق ہے اسے یہ ائمہ حدیث حضرات ہی بہتر بتا سکیں گے۔

اذان کے مختلف معانی

اذان عربی میں آواز اور اعلان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے ایک معنی اجازت کے بھی ہیں قرآن کریم میں ایک مؤذن کی اذان یہ بتائی گئی ہے۔

ثم اذن مؤذن ايها العبد انك لسارقون۔ (پ: یوسف ع ۹)

ترجمہ۔ پھر مؤذن نے آواز دی اے قافلہ والو تم تو البتہ چور ہو۔

ایک اور مقام پر فرمایا۔

واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر۔ (پ: توبہ ع ۱)

ترجمہ۔ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن۔

سو یہاں اس روایت میں بھی (اگر یہ سند اکہیں ثابت ہو) اذان سے مراد آواز ہے۔ اذان

عربی مراد ہوتی تو صحابہؓ کے عہد میں کہیں تو کسی قبر پر اذان دی گئی ہوتی جب ایسا نہیں تو یقیناً یہ کسی دوسرے معنی

میں ہے۔ ہاں اگر اذان عرفی ہی مراد لیتی ہے تو یہ ان اذانوں کا سننا ہے جو اس علاقے کی مساجد میں ہو رہی ہوں
یہ نہیں کہ وہ اذان اس قبرستان میں ہی ہو رہی ہو۔

مولانا احمد رضا خاں کا ایک اور اجتہاد

مولانا احمد رضا خاں کا چودہویں صدی کا ایک اور اجتہاد سنئے۔ آپ فرماتے ہیں :-
قبر میں جب فرشتے آکر سوال کرتے ہیں تو شیطان بھی وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب شیطان
کو ہٹانے کے لیے اذان سے بہتر اور کوئی راہ نہیں۔ اس سوال تکیرین کے وقت باہر
سے اذان کہتی مستحب ہے۔ (ملخصاً)

شیطان کی کارکردگی صرف اسی دنیا تک ہے۔ مرنے پر انسان عالم تکلیفی سے نکل جاتا ہے وہ
جہاں اور ہے۔ اب اس قبر میں شیطان کی تلبیس مزاج شرع سے لگا نہیں کھاتی۔ پھر اگر شیطان کو دُور
ہٹانے کی یہی راہ ہے تو حضرات صحابہ کرامؓ تابعین عظام اور مجتہدین کرام نے یہ راہ کیوں اختیار نہ کی۔
شرعیات کے مسائل ایسے قیاسات و اہیہ سے تو ثابت نہیں ہوتے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے قبرستان
میں اذان شروع کر دو۔

سے تر خدا کہ زاہد و عابد کسے نہ گفت

در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید

خان صاحب کے اس چودہویں صدی کے اجتہاد پر لازم آئے گا کہ جہاں جہاں شیطان
مسلمانوں کے پاس آپہنچتا ہو وہیں وہیں اذانیں شروع کر دی جائیں۔ لیجئے بریلوی حضرات یہاں بھی
اس اصول پر چلیں اور وسیع پیمانے پر ان بدعات کا بھی آغاز کریں۔

① جب یسوی کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے جہنمنا الشیطان (اے اللہ ہمیں شیطان
سے بچا) کی دعا کریں تو وہاں بھی کسی کو اذان دینے کے لیے کھڑا کر لیا کریں۔ کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا
ہے۔ آپ اپنا کام کریں اور مؤذن اپنا کام کرے تا شیطان وہاں نہ رہے۔

② قضاء حاجت کے وقت بھی شیطان آپکے ہاتھ ہے۔ حضرت زید بن ارقمؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان هذه الحشوش محتضرة.

ترجمہ: ان مقامات پر شیطان حاضر باش رہتے ہیں۔

یہاں بھی بریلوی حضرات کو کچے اذانوں کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ انتظام بیت الخلا میں کریں تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ ہر بیت الخلا میں کسی نہ کسی مؤذن کا انتظام ہو۔

③ گھروں میں ساری ساری رات اذانوں کا انتظام کریں تاکہ وہاں شیطان کسی کو خواب میں آلودہ نہ کر سکے۔ واللہ من الشیطان سے بچنے کی یہی راہ ہے۔

④ کاروبار کی منڈیوں میں شیاطین اس تیزی اور باریکی میں گھومتے ہیں کہ وہ خطوط زمین پر مشربق الارض بنے ہوئے ہیں۔ سود باز اوروں اور منڈیوں میں مؤذن مقرر کرنے چاہئیں۔

آپ غور فرمائیں کیا اس قسم کے دلائل پر شریعت کی عمارت تعمیر کی جاسکتی ہے؟ ہمارا دین اور ہماری فقہ کیا پہلے سے کتابوں میں مدون نہیں؟ بریلوی حضرات وہاں سے دین کو کیوں نہیں لاتے بھولانا احمد رضا خاں کے دین و مذہب پر چلنا یہ کیسے سب سے بڑا فرض ہو گیا؟ خان صاحب جیسے دوچارہ اور مجتہد اس دور میں پیدا ہو جاتے تو دین کا جو تھوڑا بہت نقص اب سامنے ہے یہ بھی کہیں باقی نہ رہتا۔

قبر پر اذان کا یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟

یوں تو یہ صحیح ہے کہ قبر پر اذان کا یہ سلسلہ خیر القرون میں کہیں نہ تھا۔ اسلام کی پہلی سات صدیوں میں یہ اذان کہیں نہ سنی گئی تھی۔ البتہ آٹھویں صدی کے علامہ ابن حجر مکیؒ (۳۰۰ھ) نے اپنے فتاویٰ میں اسے بدعت لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدی میں یہ بدعت رائج ہو چکی تھی۔

علامہ شامیؒ (۱۲۵۳ھ) اپنے ہاں اسے میت کو قبر میں داخل کرنے کے وقت کا ایک عمل

بتاتے ہیں جو ان کے ہاں اس وقت رائج تھا۔ آپ امام ابن ہمامؒ کے بیان کردہ اصول (کہ قبروں پر زیارت کے لیے جاؤ یا دعا کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں) کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وفي الاقتصار على ما ذكر من الوارد اشارة الى انه لا يسن الاذان عند ادخال الميت في قبره كما هو معتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاواه بانه بدعة.

ترجمہ: قبروں پر جو کام شریعت میں وارد ہوئے انہی پر اقتصار کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ میت کو قبر میں داخل کرتے وقت جو اذان دی جاتی ہے یہ اوپر سے کہیں منقول نہیں اور علامہ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں تصریح کی ہے کہ قبر پر اذان دینا بدعت ہے (شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے)۔

فتح القدیر کی یہ عبارت کہ قبر پر جو عمل سنت سے ثابت نہیں وہ مکروہ ہے بتلاتی ہے کہ یہاں سنت کے بعد مستحب یا مباح درجے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ ورنہ محقق علی الاطلاق امام ابن ہمامؒ (۷۸۶ھ) اسے مکروہ علی الاطلاق نہ کہتے۔ علامہ شامیؒ کا فتح القدیر کی اس عبارت پر یہ ارشاد کہ اس میں اشارہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا جیسا کہ آج کل رائج ہو چکا ہے ہرگز مسنون نہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قبر پر اذان دینا مطلقاً مکروہ ہے۔ مسنون نہ ہونے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید مستحب یا مباح کی راہ کھلی ہو۔ قبرستان میں اگر اذان جائز ہوتی تو خود نماز جنازہ کے لیے اذان کیوں نہ ہوتی۔

لا یسن الاذان عند ادخال الميت فی قبره — میں استحباب اور اباحت ہر ایک کی نفی ہے۔ سنت کے سوا یہاں پر عمل جو بھی اس کے نیچے تصور کیا جاسکتا ہے مکروہ ہے۔

سو متن درنختار کی یہ عبارت لا یسن لعیرھا (کہ فرض نمازوں کے سوا اذان کہیں مسنون نہیں) فتح القدیر کی اس عبارت کی روشنی میں پڑھی جائے گی کہ اذان جہاں سنت میں منقول نہیں۔ وہاں اذان دینا مکروہ ہے۔ سو اذان علی القبر کا کوئی جواز نہیں۔

علامہ طحاوی نے شرح در مختار میں علامہ ابن نجیمؒ (۷۹۶ھ) سے ان مقامات کی ایک فہرست نقل کی ہے جہاں اذان دینا مسنون نہیں (مکروہ ہے) اور وہ یہ ہے :-

الوتر والمجنازة والكسوف والاستسقاء والتراویح والسنن والرواتب^۱
ترجمہ۔ وتر کے لیے (جب وہ رات کے پچھلے پہر پڑھے جائیں) جنازہ کے لیے چاند گرہن
کے موقع پر۔ بارش طلبی کی دعائیں تراویح میں اور سنن رواتب میں اذان ہرگز مسنون
نہیں (مکروہ ہے)۔

نماز جنازہ کے وقت اذان ہو یا قبر میں اتار تے وقت یا دفن کرنے کے بعد جنازہ کے لیے کسی موقع
پر اذان دینا جائز نہیں علماء اصول نے تصریح کی ہے کہ قبر پر جو عمل سنت سے ثابت نہیں وہ وہاں مکروہ
ہے ہاں مولویوں کو اپنی اہمیت بتلانی پیش نظر ہو تو یہ امر دیکھ لیں۔

علامہ طحاویؒ لکھتے ہیں :-

وفي فتح القدير بكرة عند القبر كل ما لم يعهد من السنة والمعهود منها
ليس الا زيارتها والدعاء عندها قانما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم
في الخروج الى البقيع^۲

ترجمہ۔ حافظ ابن ہمامؒ لکھتے ہیں قبر کے پاس ہر وہ عمل مکروہ (قرب بہ حرام) ہے
جو سنت سے منقول نہ ہو اور منقول صرف زیارت ہے اور وہیں کھڑے کھڑے
دعا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کیا کرتے تھے۔

مولویوں کے لیے ایک اور کام پیدا کرنے کی نیکی

بریلوی علماء اپنے حلقوں میں ایک یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب لوگ علماء سے
تقریباً فارغ ہوتے جا رہے ہیں اور سوائے نکاح اور جنازہ کے یا مسجد کی اذان اور امامت کے ان کی

ضرورت اور کہیں نہیں سمجھی جاتی تو اگر قبر پر اذان دینے اور ختموں وغیرہ کو بھی اسلام میں جگہ دینے کی یہ کوشش کی جائے تو اس اذان عند القبر سے عام لوگوں کی نگاہوں میں مولویوں کے لیے ایک اور ضرورت پیدا ہو جائے گی جسے اس وقت کے صدر میں کوئی نظر انداز نہ کر سکے گا۔ سو یہ حلقہ علماء سے ایک نیکی ہے اور ان کی اس موقع پر ضرورت ثابت کرتے ہوئے ان مؤذنین کے لیے ایک مالی امداد بھی ہے اور مسلمان ایک دوسرے کی جس طرح بھی بن ٹپے مدد کریں گے اور میت سامنے ہوگی تو کوئی مسلمان اس اذان عند القبر کا انکار نہ کر سکے گا۔

اس وقت اس مسئلہ کی اور تفصیل کی گنجائش نہیں۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے امعان النظر کے نام سے مولانا احمد رضا خاں کے رسالہ اذان الاجر فی صلوة القبر کا نہایت مفصل اور مدلل جواب لکھا ہے اسے دیکھ لیا جائے۔ دونوں کا تقابلی مطالعہ کرنے سے دونوں کی علمی حیثیت آپ کے سامنے آجائے گی اور آپ معلوم کر لیں گے کہ اعلیٰ حضرت بس اپنے حلقے کے ہی اعلیٰ حضرت ہیں۔

① قبروں کو پکا بنانا اور وہاں کھانے لے جانا

پختہ عمارتیں اور کھانے پینے کی محفلیں اس زندگی کا نشان ہیں لیکن قبر فنا کا نشان ہے سو انہیں پختہ کرنا فطرت کے خلاف ہو گا یہ فنا میں بقا کے آثار پیدا کرنا ہے۔ دین فطرت اجازت نہیں دیتا کہ فنا پر بقا کے نشان قائم کیے جائیں اور قبروں اور مقبروں کو زندوں کی عمارات کی سی سج دھج دی جائے قبروں پر پختہ بنانا بھی روا نہیں۔ ہاں پختہ پہلے سے ہو اور اس کے نیچے قبر بنے یہ امر دیگر ہے۔ یہ بناء علی القبر نہیں قبر فی البناء ہے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں:-

فہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجصص القبر وان یقعد علیہ و

ان یبني علیہ۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ قبر چونا لگا کر پختہ کی جائے اس پر بیٹھ

جائیں اور یہ کہ اس پر چھت بنائی جائے۔

امام الائمہ امام محمد (۱۸۹ھ) فرماتے ہیں :-

ولانری ان یناد علی ما خرج منه ونکره ان یحبص او یطین ان
النبی فی عن تربیع القبر وتحبصها قال معمد بہ فاخذ وهو قول
ابی حنیفہ !

ترجمہ ہم صحیح نہیں سمجھتے کہ زمین سے جو کچھ نکلا اس سے زیادہ قبر پر ڈالا جائے اور ہم
مکروہ جانتے ہیں کہ اس پر پتھر کیا جائے یا لپائی کی جائے حضور نے اسے
چوکون کرنے سے بھی منع کیا اور چونا لگانے سے بھی اور یہی ہمارا فیصلہ ہے۔
کھانے قبروں پر لے جانے

یہاں کے کھانے یہاں کے زندوں کے لیے ہیں اگلے جہان کے کھانے یہاں کے لیے نہیں
وہ جدی نوع کے ہیں ان کا فضلہ نہیں بنتا یہاں کی قبروں پر یہاں کے کھانے پینے کی چیزیں لے جانا
اس کی کسی طرح دین فطرت سے مناسبت نہیں۔ مولانا احمد رضا خاں کے جنازہ کے ساتھ ان کے
پیر و جو دودھ لے گئے تھے اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ دودھ کہاں گیا۔ یہ بات بھی جائز نہیں
سمجھی جاسکتی کہ قبر میں ہی کسی کو نے میں رکھ دیا ہو گا۔ قبر پر چھٹکا ہو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔
وصایا شریف کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں :-

ایک صاحب بوقت دفن بلا اطلاع دودھ برف خانہ ساز لے آئے بلکہ
اس سے یہ تو پتہ چلا کہ دفن کے وقت یہ دودھ کا برف لایا گیا لیکن یہ پتہ نہیں ملا کہ
وہ دودھ کہاں گیا۔ قبر کے کسی کو نے میں رکھا گیا حضرت کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ اس واقعہ کو
ساتھ سال سے اوپر ہو رہے ہیں مگر اب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں دیا گیا۔

مولانا احمد رضا خاں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ یہ کھانے ہفتہ میں ایک دو بار

بھیج دیا کریں۔ یہ ایصالِ ثواب کی تجویز نہیں ہو سکتی ان کھانوں کے بھیجنے کی تلقین ہے۔ وصایا شریف میں ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے دو گھنٹے سترہ منٹ پہلے عمدہ اور لذیذ کھانوں کی یہ فہرست مرتب فرمائی اور کہا :-

اعزہ سے اگر لطیف خاطر ممکن ہو تو فاتحہ ہفتہ میں دو تین بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کریں۔

ذات شدگان کو ثواب تو بھیجا جاسکتا ہے یہ چیزیں کیسے بھیجی جاسکتی ہیں کفن بھیجنے کی ایک ترکیب مولانا احمد رضا خاں نے یہ تجویز کی :-

ایک بی بی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے سہمیتوں میں جاتے شرم آتی ہے۔ پرسوں فلاں شخص نے والا ہے اس کے کفن میں اچھے کپڑے کا کفن رکھ دینا۔ صبح کو صاحبزادے نے اٹھ کر اس شخص کو دریافت کیا معلوم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہے اور کوئی مرض نہیں تیسرے روز خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لڑکے فوراً نیا عمدہ کفن سلوا کر اس کے کفن میں رکھ دیا اور کہا کہ یہ میری ماں کو پہنچا دینا۔ رات کو وہ صالحہ خواب میں تشریف لائیں اور بیٹے سے کہا خدا تمہیں جزائے خیر دے تم نے بہت اچھا کفن بھیجا۔ (ملفوظات مولانا احمد رضا خاں جلد ۱ ص ۱۰۶)

چیزیں بھیجنے کا یہ عمل ان چیزوں کو ضائع کرنا ہے۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ کسی مسکین کو اس کے کپڑے بنا دیئے جاتے۔

مولانا احمد رضا خاں کے ساتھ جو دودھ کا برف خانہ ساز بھیجا گیا تھا اسے پڑھ کر ہمارے برما کے ایک دوست نے ہمیں ایک اطلاع دی کہ یہ بدعت بریلویوں کی اپنی بنائی نہیں بلکہ

یہ عمل صدیوں سے چینیوں میں چلا آرہا ہے بریلویوں نے یہ عمل چینیوں سے لیا ہے ہمارے وہ دوست ایک خط میں لکھتے ہیں:

ہم نے بذاتِ خود چینیوں کے کئی جنازے دیکھے ہیں برما میں چینی قوم ایک بڑی تعداد میں آباد ہے اُن کے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو تین دن آنے جانے والوں کی ضیافت ہوتی ہے تیسرے دن میت کو قبرستان میں لے جاتے ہیں اور مرنے والے کی مرغوب غذاؤں کی ایک لمبی قطار جنازہ کے پیچھے پیچھے بھیجی جاتی ہے یہ چیزیں قبرستان تک میت کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں اور وہاں رکھ دی جاتی ہیں... الخ

یہیں سے بریلویوں کے تیجے کا مسئلہ بھی سمجھ میں آگیا علامہ البیرونی نے کتاب الهند میں تیجے کو ہندوؤں کی ایک مذہبی رسم قرار دیا ہے لیکن ہمیں برما کے اس واقعہ حال دوست نے بتایا کہ ہندوستان میں بھی یہ رسم چینیوں سے گئی ہوگی۔ یہ بات ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ مولانا احمد رضا خاں کا چینیوں سے کیا تعلق تھا جو اُن کے تیجے کے عمدہ کھانوں پر اُنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں اپنے پیروؤں کو ایک لمبی فرسٹ کے اعلیٰ اور عمدہ کھانوں پر جمع کر دیا۔ چینی تو سانپ بھی کھاتے ہیں تو کیا بریلوی بھی سانپ کھانے پر آجائیں گے

⑪ قبروں پر سجادہ نشین اور مجاوروں کے ڈیرے

قبروں کے پکا ہونے سے معاشرے میں خاندانی سجادہ نشینوں کا ایک طبقہ لا بٹھایا۔ صاحبزادگان نے وہاں کی رد تقوں سے پورا فائدہ اٹھایا اور مجاوروں نے اپنے خفیہ کاروبار چلانے، علماء حق نے اگر کہیں ان بدعات سے روکا تو بریلوی علماء نے ان سجادہ نشینوں اور مجاوروں کو پورا تحفظ دیا۔ جب تک پولیس نہ آئے وہاں ہر طرح کے جرائم کو پناہ مل جاتی ہے اور عام بریلوی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں جن کے سائے میں گنہگاروں کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں نے تو ان سب کو غلیٹ لڑک کہہ کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی لیکن بریلوی علماء کبھی ان عرسوں پر ہونے والی کاروائیوں کے خلاف زبان نہیں کھولتے اور وہ کھولیں بھی کیوں کہ مجاوروں نے انہیں بُلا کر

عرسوں میں تقریریں کرنا اور ان کی جیبیں گرنا کران کے گلے پر جلوے کا سیمنٹ لگا رکھا ہے۔

⑫ مزاروں پر غلط قسم کا کاروبار

بزرگوں کے مزاروں پر کیا کچھ ہوتا ہے اسے آپ مولانا احمد رضا خاں کے حوالے سے ملاحظہ کر چکے۔ حضرت احمد بدوی کے مزار سے حضرت سیدی عبدالوہاب کو جو آواز آئی تھی کہ اس کینز کو فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو اسے بھی آپ نے ملفوظات کے حوالہ سے سن لیا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حجروں کی یہ آوازیں ابھی تک باقی ہیں اور بہت سی قبروں پر یہ کاروبار جاری ہے۔

ایک صحافی جو بھیس بدل کر ایک دربار پر رہا

ان عرسوں پر عورتوں کی حاضری کے جو مفاسد سامنے آئے ہیں کیا آپ نے کبھی ان پر غور کیا۔ ایک صحافی حضرت علی ہجویری کے مزار پر بھیس بدل کر گیا اس نے وہاں کیا دیکھا؟

روزنامہ پاکستان کا فیچر راتر انور جاوید ڈوگر نے فقیر اور پیر کے روپ میں لاہور میں داتا دربار پر سات روز گزارے اور انہوں نے وہاں بھی اضافی کمروں کی یہی صدائے بازگشت سنی، انہیں بتایا گیا تھا کہ داتا دربار پر گھومنے والی لڑکیوں کو اگر کوئی نوٹوں کا لفاظ پکڑا دے تو وہ اس دل کھونے کو فوراً سمجھ جاتی ہیں۔ ڈوگر صاحب نے یہی کیا اور ایک رقم ایک لڑکی کے ہاتھ میں تھادی اس نے کیا کیا اسے آپ روزنامہ پاکستان کے سنڈے ایڈیشن میں بہ عنوان ”ہم بنے داتا کے ملنگ“ خود پٹھ لیں ۲۹۔ اگست کے سنڈے پاکستان کے صفحہ پر دوسری تیسری سُرخی یہ ہے۔

”اب بتائیے کہاں چلنا ہے؟ آپ کے پاس جگہ ہے یا میں کسی کمرے کی چابی حاصل کروں۔“ وہ رقم پکڑ کر بولی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لمحے میں

ضمیر کا مجرم بنا کھڑا تھا۔

آپ نے دیکھا مولانا احمد رضا خاں کے ذکر کردہ حجرے کی یاد داتا کے ملنگ کو کس مقام پر لے آئی اس میں اس لڑکی کی یہ بات کہ کیا میں کسی کمرے کی چابی حاصل کروں بتاتی ہے کہ کمروں کی یہ چابیاں ان لڑکیوں کے پاس نہیں ہوتیں جو خادم ان کمروں کے انچارج ہوتے ہیں لڑکیوں کو چابی وہ دیتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں کے مذکورہ الفاظ کہ فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو بھی لائق شرم ہیں اور داتا دربار کی اس زائرہ کے الفاظ کہ میں کس کمرے کی چابی حاصل کروں اور زیادہ لائق شرم ہیں اور یہ سب کھیل مذہب کے مقدس پردہ کے چھپے کھیل جادو ہے۔

پاؤڈر بیچنے والے بھی ان حلقوں میں بہت ملیں گے اور کئی چور اور ڈاکو اور چھپے قاتل ان مددگاروں میں مولانا علی کے ملنگ بیٹھے کسی گھسانے کا روہار میں مصروف نظر آئیں گے اور جو ان پر ذرا انگلی اٹھاتے اس پر علی الفور دھابی ہونے کا فتوے لگ جائے گا۔

⑬ مرید عورتیں پیروں کی باندیاں

مرید عورتوں کا پیر سے رشتہ کتنا مخلصانہ اور گہرا کیوں نہ ہو اس پر شریعت کی پوری گرفت قائم رہنی ضروری ہے۔ طریقت شریعت کے متوازی کوئی دوسری راہ نہیں اس کے ماتحت ہے شریعت میں پیر سے پردہ واجب ہے۔ یہاں مرید عورت باندی کے درجے میں نہیں ہے کہ پیر ان پر قرآن کا یہ حکم جاری کرے۔

والدین ہم لفروہم حافظون الا علی ازواہم او ما ملکت ایمانہم فانہم

غیر مملوین۔ (پہلا المومنون ۶)

ترجمہ۔ وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں یہ حکم بیویوں اور باندیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ بریلوی علماء ان مرید خواتین کو پیروں کی بانڈیاں قرار دیتے ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں کے زنا خانہ میں پیر صاحب کی اچانک آمد

عام طور پر پیر صاحبان کی ایسی آمد کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب زنا خانہ میں داخل ہوئے لیکن کبھی چل بھی جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک سید صاحب غلطی سے مولانا احمد رضا خاں کے زنا خانہ میں چلے گئے۔ سید صاحب نے جب معذرت کی تو مولانا احمد رضا خاں نے فرمایا، مریدوں کی یہ عورتیں سب پیروں کی بانڈیاں ہیں۔ اُلیٰ حضرت کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں :-

حضرت یہ سب آپ کی بانڈیاں ہیں۔ آپ آقا (مالک) اور آقا زادے ہیں معذرت کی کیا حاجت ہے میں خوب سمجھتا ہوں حضرت اطمینان سے تشریف رکھیں بلکہ مریدوں کی بیویاں شرعاً بانڈیاں نہیں ہوتیں نہ ان سے باندی والے معاملات جائز ہیں افسوس قوم کی وہ بیٹیاں جنہیں ان کی ماؤں نے آزاد بناتھا مولانا احمد رضا خاں نے ایک فتوے کی جست میں انہیں بانڈیاں بنا دیا اور اپنے گھر پیروں کے لیے کھول دیئے

۱۲ جنازہ دیکھتے کھڑے ہو جانا

بریلوی اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ کسی بزرگ کا جنازہ نکلے تو عوام کا فرض ہے کہ اسے دیکھتے کھڑے ہو جائیں۔ اُن کے ہاں جب زندہ بزرگوں کے لیے قیام تعظیمی کیا جاتا ہے تو اُن کے جنازے کے لیے قیام تعظیمی کیوں نہ کیا جائے اپنے اس موقف کی تائید میں بریلوی یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

عن ابی سعید الخدریؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رايتم الجنازہ فقوموا فمن تبعها فلا یقعن حتی توضع ۛ
جامع ترمذی ج ۱ ص ۱۲۳
(ترجمہ) جب تم کسی جنازہ کو آتے دیکھو تو دیکھتے کھڑے ہو جاؤ جو اس کے پیچھے چلے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک (چارپائی) زمین پر نہ رکھ دی جائے
فقال ابو عیسیٰ حدیث ابی سعید فی هذا الباب حدیث حسن صحیح وهو قول احمد واسحاق قال من تبع الجنازہ فلا یقعن حتی توضع عن اعناق الرجال
یہ امام احمد اور امام اسحاق کا مسلک ہے۔

ہم اس مسئلہ میں امام احمد اور امام اسحاق کے مسلک پر نہیں ہیں کاش بریلویوں نے اس مسئلہ میں بھی حنفی مذہب بھی معلوم کیا ہوتا۔ حضرت امام محمد (۱۸۹ھ) کے موطا میں اس پر ایک مستقل باب ہے۔ باب القیام للجنازہ اور اس میں یہ حدیث روایت کی ہے۔

عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم للجنازہ ثم جلس بعد قال محمد و بهذا ناخذ لا نری القیام للجنازہ کان هذا شیئا فنزلک و هو قول ابی حنیفہ ۛ
(موطا امام محمد ص ۱۶۸)

(ترجمہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے (امام) محمد کہتے ہیں میں ہمارا موقف ہے ہم جنازہ کے لیے کھڑے ہونے کا نہیں کہتے ایسا کچھ وقت کے لیے تھا پھر اُسے چھوڑ دیا گیا اور نبی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

امام ترمذی حضرت علیؓ کی اس حدیث کا حاصل ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔

ومعنى قول على قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنائزہ ثم قعد یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اذا رای الجنائزہ ثم ترک ذلك بعد فکان لا یقوم اذا رای الجنائزہ له

(ترجمہ) حضرت علیؓ کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے پھر بیٹھ جاتے اس کا معنی یہی ہے کہ ایسا پہلے ہوتا تھا پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا پھر آپ جنازہ دیکھتے کھڑا نہ ہوا کرتے تھے۔

پھر یہ بات بھی تحقیق طلب ہے کہ یہ کھڑا ہونا کسی مسلمان کے لیے اعظماً ہوتا تھا یا کسی کافر کا جنازہ بھی ہو تو یہ کھڑا ہونا بطور اظہارِ افسوس ہو سکتا تھا۔

ان للموت فزعاً فاذا رايتم جنازة فقوموا۔^۱

ترجمہ موت پر ایک گھبراہٹ ہے سو جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو ٹھہر جایا کرو۔

صحیح بخاری میں حضرت جابر سے مروی ہے۔

مُرَبَّنَا جِنَاذَةً فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَمْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
انْهَابِ جِنَاذَةَ يَهُودَى قَالَ فَادْرَايْتُمْ الْجِنَاذَةَ فَقَوْمُوا^۲

حضرت سہل بن حنیف کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایست نفساً کیا وہ یہودی (جانی نہیں) حضرت عبداللہ بن عمرو کی ایک روایت میں ہے انما قمنا اعظاماً للذی یقبض^۳

ہم حیران ہیں کہ جنازہ کے اس قیام سے بریلویوں نے یہ بات کہاں سے نکال لی کہ یہ عمل بزرگوں کے جنازہ کے لیے ہے اور پھر اس سے یہ لوگ تعظیمی قیام ثابت کرنے لگے ہیں۔

⑮ قبروں پر چراغاں کرنا

بریلویوں نے یہ غلط عقیدہ اختیار کر رکھا ہے کہ قبروں پر جو چراغ جلائے جاتے ہیں انکی روشنی قبر کے اندر پہنچتی ہے اور سینکڑوں جیلا ایسے گزرے جو ان مزارات پر تیل کی تدریں مانتے رہے کبھی ان مجاوروں سے پوچھو جو اس تیل کو جمع کرتے رہے ہیں اور ہر ماہ اسے بیچ کر اچھی خاصی رقم حاصل کرتے ہیں اور جو شریف آدمی ان مزاروں پر تیل چڑھانے سے روکے اسے بزرگوں کا گستاخ سمجھتے ہیں۔ بزرگانِ دین کی قبریں ان کے نورِ ایمان سے روشن ہیں انہیں باہر کے چراغوں کی ضرورت نہیں۔ باہر اگر روشنی کی جائے تو یہ صرف زائرین کی مدد کے لیے ہو سکتی ہے صاحبِ مزار کی مدد کے لیے نہیں وہ اس باہر کی روشنی سے مستغنی ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں :-

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذائرات القبور والمتخذين عليها المساجد
والسرج بے

ترجمہ حضور اکرمؐ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو بار بار قبروں پر جائیں اور ان مردوں پر جو وہاں جا کر نمازیں پڑھیں کہ ان نمازوں سے انہیں سکون ملتا ہے اور وہاں چراغاں کریں۔

⑥ ایصالِ ثواب میں پیدا کی گئی بدعت

ایصالِ ثواب برحق ہے۔ زندوں کے نیک اعمال کا ثواب فوت شدگان کو پہنچتا ہے بشرطیکہ
۱۔ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہوں۔ ۲۔ زندوں نے وہ عمل اخلاص سے کیے ہوں۔ ۳۔
اس عمل میں انفاق مال ہو تو وہ مال حلال ہو۔ ۴۔ عمل وجود میں آئے تو پھر اس کا ایصال ہو۔

پہلی شرط کہ غیر مومن کو کوئی نیک عمل ایصال نہیں کیا جاسکتا۔ یہ صرف اللہ کے علم میں ہے
کہ کسی کا ایمان پر خاتمہ ہوا یا نہیں۔ اس لیے ہم اس پر سر دست کچھ نہیں کہتے۔

دوسری شرط یہ کہ زندوں نے وہ عمل اخلاص سے کیا ہو اس میں رعنائے الہی مطلوب ہو اجرت
لینا پیش نظر نہ ہو اسے بریلویوں کی عملی حلقوں میں دیکھیں کیا طالب علموں کی پارٹیاں مدارس اور
مساجد سے قرآن خوانی کے لیے نہیں بھیجی جاتیں اور ان طلبہ کی اس پر مالی خدمت نہیں کی جاتی اور
کیا کئی لوگ ان مجلسوں میں صرف کھانے کے لیے ہی نہیں آتے۔ اب خود اندازہ کریں کہ ان کے اس عمل
میں اخلاص اور رضاء الہی کی طلب کہاں تک ہوتی ہوگی۔

تیسری شرط کہ ایصالِ ثواب میں انفاق مال، مال حلال سے ہو اس شرط پر کہاں تک عمل ہوتا
ہے اسے تیجے دسویں اور چالیسویں کے موقع پر دیکھیں کہ مرحوم کا مال ابھی وراثت میں نہیں آیا اس
کے کمسن یتیم بچے اذن دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں مگر بریلوی مولویوں کے تقاضے پورے کرنے کے
لیے ختم کی تمام اشیاء اس ایک بیوہ اور یتیموں کے مال سے آرہی ہیں کیا یہ مال حلال پر ایصالِ ثواب
ہو رہا ہے۔

چوتھی شرط کو دیکھئے کہ کھانا ابھی کسی مسکین و محتاج کے حلق سے نہیں اترا ابھی وہ مولوی صاحب
کے سامنے دھرا ہے۔ یہ نیک عمل کہ کوئی مستحق اسے کھائے ابھی وجود میں نہیں آیا۔ ختم پڑھ کر اس عمل کا
ایصالِ ثواب کیا جا رہا ہے جو ابھی سرے سے واقع نہیں ہوا کھانا کھلا کر دعا ہوتی تو بے شک ایک عمل
کا ایصالِ ثواب تھا لیکن اب یہ ختم ایک ڈرامہ بازی کے سوا اور کیا درجہ رکھتا ہے اسے آپ سوچیں

یہ ختم قبل از ختم کیسا؟ کھانا بھی وہیں دھرا ہے اور پورے مجمع میں آواز لگا دی جاتی ہے ”ختم ہو گیا“
انتظار بے شک ختم ہو گیا جو مولوی صاحب کے برتنوں میں ڈال دیا گیا لیکن باقی تو وہیں دھرا ہے کسی
حسابین کے گھر سے ایک لقمہ نہیں اُترا اگر مولوی صاحب کا اعلان ٹیلیے ”ختم ہو گیا“ اور حیرت
کا سر دھنیے۔

ایصالِ ثواب کا نام شرعی الفاظ میں تھا اسے یہ ختم کا نام کیوں دیا گیا تاکہ انسانوں کا شعور اسی
سی میں کھو جائے کہ یہ ختم سے پہلے ختم کیسا۔ اسے اگر کوئی اور نام دیا جاسکتا ہے تو یہ کہ اہل میت
لے ہاں دعوتیں کیسے اڑانی جائیں اسے ہم آگے بیان کریں گے۔ یہاں آپ ان چند بدعات کا بھی
مطالعہ فرمائیں۔

① ایصالِ ثواب کے لیے تاریخوں کا تعین

کسی تاریخ کا تعین برائے انتظام یہ عمل ہرگز محلِ اعتراض نہیں کسی تاریخ کو کسی کام کے لیے
باعثِ فضیلت سمجھنا یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنا ہے۔ عید کے دن کو باقی دنوں پر خدا نے
فضیلت دی ہے مہینوں میں رمضان کو خدا نے فضیلت دی ہے جگہوں میں مسجد کی جگہ کو خدا نے
فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت دنیا کسی انسان کا کام نہیں جو پیدا کرے اسی کا حق ہے کہ کسی چیز کو اس
کے دوسرے ابنائے جنس پر برتر کر دے کسی وقت کو دوسرے اوقات پر فضیلت دینا یہ کسی کے اپنے
اختیار میں نہیں :-

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى

عما يشركون۔ (نپ القصص ۶۸)

ترجمہ اور تیرا پروردگار جو چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے مچن لے کسی کو فضیلت
دینا کسی کے بس میں نہیں۔ وہ پاک ہے اس سے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں
بریلوی مولویوں نے قمری مہینے کی گیارہ تاریخ کو اعتقادی فضیلت دے رکھی ہے۔ نتیجے

دسویں اور چالیسویں کو بھی وہ اعتقادی فضیلت دیتے ہیں اور پھر ہر ۱۲ ربیع الاول کو وہ اسی طرح ایک خوشی کا دن بتاتے ہیں۔ جب حضور پیدا ہوئے تھے یہ دنوں کا تعین ان کی اپنی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت کی سالانہ گردش نہیں دی۔ علامہ شامی لکھتے ہیں :-

ان تخصیص الذکر بوقت لم یرد بہ الشرع غیر مشروع بل
ترجمہ بیشک ذکر کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرنا جس پر دلیل وارد نہیں ناجائز ہے۔
مولانا احمد رضا خاں کہتے ہیں :-

جب چاہیں کریں انہی دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے بل

② ایصالِ ثواب میں مختلف کھانوں کا تعین

بریلویوں کے ہاں حضرت شیخ عبدالحق کے ختم میں سہ منی (روٹی) شاہ مدار کے ختم میں مالیدہ شیخ سہد کے گٹھے۔ بعلی قلندر کے ختم میں پائے گیارہویں شریف میں کھیر اور دیگر کئی مختلف الانواع کھانوں میں ممتاز ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے اپنے لیے اکیس کھانوں کی فہرست مرتب فرمائی جو وصایا شریف میں درج ہے۔ کھانوں کی مقدار طے نہیں مولانا احمد رضا خاں سے سوال کیا گیا۔ مسندِ بیت کے سوم کا کس قدر وزن ہونا چاہیے اگر چھوہ ہاروں پر فاتحہ دی جائے تو ان کا کس قدر وزن ہو۔

الجواب۔ کوئی وزن شرعاً مقرر نہیں اتنے ہوں جن میں ستر ہزار عدد پورا ہو جائے گے۔ ایک چھوہ ہارا اگر نصف تولے کا ہو تو بریلویوں کے ہر نتیجہ میں دس من ۳۷ سیر ۶ ٹھہ چٹانک چھوہ ہارے ضروری ہیں۔

ایصالِ ثواب کے لیے مختلف کھانوں کا تعین کتاب و سنت میں کہیں نہیں مولانا محمد عمر
اچھر دی نے مقیاسِ حنفیت میں جو

باب بانڈھے ہیں یہ ان کے اپنے پسند کے باب ہیں شریعت میں یہ سب یقیناً بدعات ہیں۔

ایصالِ ثواب کے مختلف دن مقرر کرنے کی حکمت

بریلوی مولویوں نے ایصالِ ثواب کے لیے جو تیسرے دن ساتویں دن دسویں دن اکیسویں دن اوچالیسویں دن کی تعیین کی وہ اس لیے کہ انہیں دعوتِ نماکھانے مسلسل بھیجتے رہیں ختم کے یہ دن ۴ رات کے علاوہ ہیں پھر محلے میں ایک ہی کے دن تو نہیں چلتے دو تین گھروں کے دن آپس میں اس ترتیب سے چلتے ہیں کہ مولوی صاحبان کو کبھی گھر میں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر دنوں کی یقینیات نہ ہوتیں تو ایصالِ ثواب کے کھانے اس طرح سنبھالے نہ جاسکتے۔

شامی میں ہے۔

یکوہ اتخاذا الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام
الی المقابر فی المراسم

ترجمہ۔ پہلے تیسرے اور ساتویں دن کھانا پکانا اور کھانے ان خاص دنوں میں مقبروں پر لے جانا کر دیا ہے۔

حضرت علی متقی (ہ) بدعاتِ تعزیت کے ذیل میں تیجے کی رسم کے بارے میں لکھتے ہیں۔

ان هذا الاجتماع فی الیوم الثالث خصوصاً لیس فیہ فرضیة ولا فیہ وجوب
ولا فیہ سنة ولا فیہ استحباب ولا فیہ منفعة ولا فیہ مصلحة فی
الدین بل فیہ طعن ومذمة وملامة علی السلف فیکون حواماً
لتغنیہ هذا القبايح

ترجمہ۔ یہ خاص طور پر تیسرے دن کا اجتماع اس کی نہ فرضیت ہے نہ وجوب اور نہ سنت اور اس

میں استحباب بھی نہیں اس میں نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ دین کی کوئی بہتری بلکہ اس میں سلف پر طعن ان کی
مُبرائی اور ان پر ملامت ہے سو یہ عمل ان قبائح پر مشتمل ہونے کے باعث حرام ٹھہرے گا۔

لہ رد المحتار جلد ۱ ص ۸۴۲ ۲ ماخوذ از تفہیم المسائل ص ۱۴۱

خاص خاص تاریخوں پر خاص خاص اعتقاد

بریلوی علماء نے ہر قمری ماہ کی گیارہ تاریخ کو الہی برکت سے متبرک سمجھ رکھا ہے اور دیہات کے جاہل لوگوں میں یہ بات اتنی عام پائی جاتی ہے کہ مجال ہے گیارہ تاریخ کو کوئی گوالہ دودھ لے کر کسی دوکان پر آجائے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس دن کا دودھ گیارہویں شریف کی کھیر میں نہ دے گا اس کی کوئی نہ کوئی بھینس مر جائے گی۔ بھینس کو مارے گا کون؟ اس میں بریلویوں کے دو قول ہیں۔ ایک عوام کا اور ایک ان کے بڑے مولویوں کا۔ عوام کہتے ہیں کہ حضرت پیران پیر بھینس کو مار دیتے ہیں اور مولوی کہتے ہیں حضرت اس مزاج کے نہیں کہ یونہی بھینسوں کو مارتے پھر یہ کام ان کا کوئی نائب کرتا ہو گا۔

خیال کیجئے جس عمل کو یہ خود صرف مباح کہتے تھے اس کا التزام اور اس پر اصرار انہیں کہاں سے کہاں لے آیا۔ دنوں میں سے کسی خاص دن کو چن لینا اور اس کی فضیلت کا عقیدہ بنالینا یا کسی دن کو اپنی طرف سے خودست قرار دے دینا اور خود ہی بعض کاموں کے لیے بعض کا تعین لازم ٹھہرا لینا یہ عجیب اعتقاد ہے جو بریلویوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کا منگل کے بارے میں عقیدہ

ہندوؤں کے ہاں منگل کا دن نجس سمجھا جاتا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں کا عقیدہ بھی تھا کہ منگل کے دن کوئی کپڑا نہ کاٹنا چاہیے اس میں برکت نہ رہے گی۔ آپ نے فرمایا:-
جو کپڑا منگل کے دن قطع ہو وہ جلے گا یا ڈوبے گا یا چوری ہو جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ بریلوی منگل کے دن کبھی حجامت نہیں بنواتے کہ اب یہ سر قطع ہوگا۔
یا جلے گا یا ڈوبے گا۔

ایصالِ ثواب کے لیے جمعرات کا انتخاب

ایصالِ ثواب کے لیے جمعرات کو خاص فضیلت دینا جیسا کہ بریلویوں نے عام دے رکھی ہے یہ ان کی اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ شبِ برات اگر کبھی جمعرات کو آجائے تو ان کے مولویوں کے چہرے اکثر غمگین ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک ختم مارا گیا۔

گیارہویں کے لیے چاند کی گیارہ کا انتخاب

ایصالِ ثواب کے لیے سب دن برابر تھے لیکن معلوم نہیں کہ ان مولویوں کو گیارہ تاریخ زیادہ کیوں پسند ہے۔ کیا اس لیے تو نہیں کہ گیارہ کے عدد میں ایک کے برابر ایک کھڑا ہے۔ انہیں اس میں شرک کی ایک جھلک دکھائی دی کہ گیارہ (۱۱) کی وضعی صورت اس طرح ہے اور یہ بریلویوں کو بہت پسند ہے۔

نامناسب نہ ہوگا کہ ہم ان کے گیارہویں شریف کے ختم کو یہاں کچھ تفصیل سے بیان کریں اور اسے اس کے تاریخی پس منظر کے ساتھ قارئین کے سامنے پیش کریں۔

کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ بڑی گیارہویں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ دونوں لفظ (۱) بڑی اور (۲) گیارہویں عربی کے نہیں ہیں اور عرب ممالک میں یہ ہوتی ہی نہیں کہ اس کے لیے کوئی اصطلاح وجود میں آئی ہو۔ مجبوراً ہم اسے گیارہویں شریف کے عنوان سے ہی مدیہ قارئین کہتے ہیں۔

اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانا

جن کے ہاں ماتم ہو جائے ان کے عزیز و رشتہ دار بلکہ سہمائے انہیں کھلاتے ہیں۔ ان کے پاس سے کھاتے نہیں۔ ان پر صدمہ طاری ہوا ہوتا ہے۔ انہیں کھانا پکانے کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ انہیں اس ضرورت میں ڈالنا چاہیے۔

علماء سور نے ان پر دعوتوں کا عجیب و غریب ڈال رکھا ہے۔ پہلے تیسرے دن ایک کھانے پینے کی مختصر دعوت ہوتی ہے۔ قل شریف کے نام سے حاضرین اور سہمائے اور مولوی صاحبان پھل فروٹ وغیرہ کے گہ دغوب اہتمام سے جمع ہوتے ہیں اور گھر والے اپنی میت کی محبت میں ان کو خوب کھلا پلا رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے گویا مردے ہی کھا رہے ہیں اور واقعی مردے ہی کھا رہے ہیں۔ دسویں دن پر ایک ایسی مجلس ہوتی ہے۔ پھر اکیسویں دن اس ماتم والے گھر میں کھانے کی ایک اور دعوت اڑائی جاتی ہے اور پھر کچھ دنوں بعد چہلم کا دن آجاتا ہے۔ دیگیں بکتی ہیں۔ شادی کی مجلسوں کی طرح خیمے لگتے ہیں۔ اعزہ و اقارب اور سہمائے اور دوست، افنیار اور حکام کے درجے کے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب ختم پڑھتے ہیں اور پھر سب لوگ کھانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے فرجی دشمنوں پر بعض کا کام وہیں ہو جاتا ہے اور بعض گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غموں کو اس طرح دعوتوں کی مجلسیں بنانا کیا دینِ فطرت میں جائز ہو سکتا ہے؟ دعوتیں تو خوشیوں میں ہوتی ہیں۔ یہ علماء دسترخوان انہیں غموں میں کیسے لے آئے ہیں؟ فقہائے اسلام تو صدیوں پہلے اس کے جواب سے فارغ ہو چکے ہیں۔ امام فن قاضی خاں (۵۹۲ھ) لکھتے ہیں:-

ویکرہ اتخاذ الضیافۃ فی ایام المصیبۃ لانہا ایام تأسف فلا یلیق بہا ما
کان للسور

ترجمہ۔ اور غم کے دنوں میں مہمان نوازی کا کھانا دعوت اُڑانا مکروہ ہے کیونکہ وہ افسوس کے دن ہیں۔ وہاں وہ کام اچھے نہیں لگتے جو خوشیوں کے موقع پر ہوتے ہیں۔
امام نوویؒ (۶۷۲ھ) لکھتے ہیں:-

الطعام في أيام المخصوصة كالثالث والخامس والتاسع والعاشر والعشرين
والاربعين والشهر السادس والسنة بدعة ممنوعة به

ترجمہ۔ خاص دنوں میں کھانے کی دعوت کرنا جیسے تیسرا، پانچواں، نواں، دسواں، بیسواں، چالیسواں، ششماہی اور برسی یہ سب بدعت ممنوعہ ہیں۔

اب آٹھویں صدی میں چلیے۔ علامہ ابن امیر اسحاق (۷۲۷ھ) لکھتے ہیں:-

اما اصلاح اهل الميت طعاماً وجمع الناس فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة
غير مستحبة

ترجمہ۔ اہل میت کا کھانا تیار کرنا اور لوگوں کو اس پر جمع کرنا یہ (سلف سے) منقول نہیں اور یہ بدعت ہے جو پسندیدہ نہیں۔

اب نویں صدی میں چلیں اور دیکھیں اکابر علماء اسلام نے ہر دور میں اسے بدعت کہا ہے علامہ
ابن ہمامؒ (۸۶۱ھ) لکھتے ہیں:-

ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور
لا في الشور وهو بدعة مستقبحه

ترجمہ۔ اور اہل میت کے ہاں کھانے کی دعوتیں اُڑانا جائز نہیں ان کی اجازت خوشیوں
میں ہے صدموں میں نہیں اور یہ بڑی بُری بدعت ہے۔

دسویں صدی کے علامہ علیؒ (۹۵۶ھ) لکھتے ہیں:-

ونكره اتخاذ الضيافة من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الحزن
قالوا هي بدعة مستقبحة ١

ترجمہ۔ اہل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت مکروہ ہے یہ خوشیوں کے موقع کا
عمل ہے غم کے موقع کی بات نہیں۔ فقہار کہہ چکے ہیں کہ یہ بڑی قبیح بدعت ہے۔
دسویں صدی کے مجدد ملا علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) مذہب حنفی کا فیصلہ ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:-
قرر اصحاب مذہبنا من انه یکره اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث
وبعد الاسبوع ٢

ترجمہ۔ ہمارے اصحاب نے طے کر رکھا ہے کہ (اہل میت کا) پہلے تیسرے اور دسویں
دن کھانے کی دعوت کرنا مکروہ ہے۔

ملا علی قاریؒ نے ایک حدیث کی بنا پر پہلے اپنے اہل مذہب سے کچھ خفیف سا اختلاف کیا تاہم
آخر میں آپ پھر اپنے اصحاب کے مذہب پر لگ گئے۔ شرح نقایہ آپ کی آخری تصنیف ہے۔ اس میں
ویکره اتخاذ الضيافة من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في ضده
وهي بدعة مستقبحة ٣

ترجمہ۔ اور اہل میت کی طرف سے دعوت طعام مکروہ ہے دعوتیں خوشیوں میں ہوتی
ہیں صد مومن میں نہیں۔ یہ بدعت قبیحہ ہے۔

اب گیارہویں صدی کے محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) سے سن لیجئے۔
عادت بنو کہ برائے میت جمع شوند و قرآن خوانند و نعتات خوانند بر سر گور و نہ
غیر آں و ایں مجموع بدعت است..... اما ایں اجتماع مخصوص روز سوم و ارتکاب
مکلفات دیگر و صرف اموال بے وصیت از حق یتامی بدعت است و حرام ٤

ترجمہ۔ قرون مشہور لہا بالحنیز میں یہ طریقہ نہ تھا کہ میت کے لیے اکٹھے ہوں اور قرآن کریم

پڑھیں اور قبروں پر آکر یا کسی دوسری جگہ ختم پڑھیں۔ یہ سب کام بدعت ہیں۔۔۔۔۔
یہ خاص تیسرے دن کا اجتماع اور دوسرے تکلفات اور مرحوم کی وصیت کے بغیر
یتیموں کے مال سے دعوتیں اڑانا بدعت اور حرام ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب بھی لکھتے ہیں۔
مخدوم! طعام دادن للہ تعالیٰ بے رسم و ریا و ثواب آں بہت گنہگاریندن خوب است
و عبادت بزرگ انابرائے تعیین وقت اصل معتمد علیہ ظاہر نمے شود و روز سوم گل
دادن بمردان بدعت است بلہ

مخدوم! اللہ تعالیٰ کے نام پر بغیر رسم ٹھہرائے اور بغیر دکھاوا کے (غریبوں کو)
کھانا کھلانا اور اس کا ثواب میت کو پہنچانا اچھی بات اور بڑی (مالی) عبادت
ہے لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر ٹھہرانا اس کے لیے شریعت میں کوئی اصل
جس پر اعتماد کیا جاسکے نہیں ملتی، اور پیچھے پر پھول لانا بدعت ہے۔

اب حضرت علامہ شامیؒ کا فیصلہ بھی مسن لیں۔ آپ حدیث جریر پر اعتماد کرتے ہیں۔
استدلالاً بحديث المذكور على الكراهة والاستیفاء اذا كان في الورثة صغار او غائب
مع قطع النظر عما يحصل عند ذلك فاتباع المنكرات الكثيرة كإيفاد الشموع و
القنادیل.... واخذ الاجرة على الذكر وقرأة القرآن وغير ذلك مما هو شاهد في هذه
الافمان وما كان كذلك فلا شك في حرمة و بطلان الوصية به۔

ترجمہ۔ اہل میت کے ہاں سے کھانا حدیث مذکور کی بنا پر مکروہ ہے خصوصاً جبکہ کچھ وارث
ناپانغ ہوں یا کوئی وارث غائب ہو۔ قطع نظر ان بہت سی مشکوکات کے جو ایسے موقع پر
کی جاتی ہیں جیسے شمعیں اور قندیلیں جلانا.... اور ذکر اور قرآن خوانی پر اجرت لینا
وغیرہ جو آج کل ہمارے مشاہدہ میں آ رہی ہیں اور جو اس طرح کا عمل ہو اس کے حرام

ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس کی وصیت بھی ہر تو یہ وصیت باطل ہے۔
 نقشبندی سلسلے کے شیخ کبیر حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی (د ۱۲۲۵ھ) کی وصیت ملاحظہ
 فرمائیں جو مالابہ منہ کے ساتھ چھپی ہے۔ آپ لکھتے ہیں:-

بعد مردن من رسوم دینیوی مثل دہم لہتم و چہلم و ششماہی و بر سینی بیچ نکندہ
 ترجمہ۔ میری وفات پر دینیوی رسمیں جیسے دسواں۔ بیسواں۔ چالیسواں۔ ششماہی اور
 برسی وغیرہ کچھ نہ کریں۔

ابھی چودہویں صدی میں چلیے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی (د ۱۳۰۴ھ) لکھتے ہیں:-
 مقرر کردن روز سوم وغیرہ بالتفصیل و اور ضروری انگاشتن در شریعت محمدیہ ثابت
 نیست۔ صاحب نصاب الاعتبار آں را مکروہ ثلثہ ثلثہ
 ترجمہ۔ تیسرا دن خاص طور پر مقرر کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا شریعت محمدیہ میں اس کا کوئی
 ثبوت نہیں۔ صاحب نصاب الاعتبار نے اسے مکروہ لکھا ہے۔
 چودہویں صدی کے مولانا احمد مناخاں بھی لکھتے ہیں:-
 اہل میت کا اہتمام طعام کرنا سرے سے ناجائز ہے بلکہ
 اور اس سے پہلے آپ یہ بھی لکھ آئے ہیں:-

یہ دعوت خود ناجائز و بدعت شنیعہ و قبیحہ ہے امام احمدؒ اپنے مسند میں اور ابن ماجہؒ
 سنن میں یہ سند صحیح حضرت جریر بن عبد اللہ سجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں:-
 کنا نعد الاجتماع الی اہل المیت وصنعہم الطعام من النیاحۃ ہم گروہ صحابہؓ
 اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرنے کو مروے کی نیاحت
 سے شمار کرتے تھے جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں ہیں۔

علامہ علیؒ (د ۹۵۶ھ) درملا علی قاریؒ (د ۱۱۴۰ھ) نے عاصم بن کلیب کی روایت میں استقبلہ

لہ مالابہ منہ ص ۱۹۱ فتاویٰ مولانا عبدالحیؒ جلد ۲ ص ۳۷۷ احکام شریعت محمدیہ ص ۱۹۲ بقی پریس مراد آباد دہلی ایضاً ص ۱۹۲

داعی امرأتہ کے الفاظ دیکھ کر جو اس مسئلے میں خنیف سی راہ نکلی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں ان دونوں بزرگوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔

ولورای الفاضلان المحلی والقاری ماعلیہ بلادنا لاطلقا القول جازمین
بالتحریم ولا شک ان فی ترخیصہ فتح باب الشیطان رحیم

ترجمہ۔ علامہ علیؒ اور ملا علی قاریؒ اگر ہمارے ملک کے رواجوں کو دیکھتے تو مطلقاً ان کے حرام ہونے پر یقین کرتے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی اعجازت دینے میں شیطان مردود کی راہ کھولنا ہے۔

خان صاحب نے یہ عبارت عربی میں لکھی ہے۔ مبادا ان پڑھ بریلوی ان پر دہائی ہونے کا یسبل نہ لگا دیں۔ بہر حال خان صاحب نے اس مسئلہ میں خنیف مذہب کو ترک نہیں کیا۔ اسلام کی یہ چودہ صدیوں کی شہادت آپ کے سامنے ہے اور آج کل کے دیگر بریلوی علماء کے غلط فتوؤں سے جو کچھ نقشہ عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان کے بعد بریلویوں نے ان دعوتوں کے شوق میں نہ صرف فقہ حنفی کو رد کر رکھا ہے بلکہ اس میں یہ مولانا احمد رضا خاں صاحب کے بھی خلاف صف بنا رکھی ہے۔

بریلوی علماء کے اہل میت کے ہاں کھانے کے فتوے

سب سے پہلے پروفیسر نور بخش صاحب توکلی بانی انجمن نعمانیہ مہند لاہور مولانا احمد رضا خاں کے اس فتوے کے خلاف اٹھتے آپ لکھتے ہیں۔

فقہاء نے بعض عوارض کی وجہ سے اہل میت کے طعام کو مکروہ کہا ہے۔ اگر یہ عوارض یا کوئی اور منظور شرعی دعوت میں نہ ہو تو وہ طعام ہرگز مکروہ نہ ہو گا۔

مولانا نور بخش توکلی نے مرقات سے جو عوارض نقل کیے ہیں مولانا احمد رضا خاں ان سب کے

جواب دے چکے ہیں مگر معلوم نہیں بریلوی علماء کھانے کے مسئلوں میں کیوں اس قدر دلداد دے چکے ہیں کہ اپنے اعلیٰ حضرت کی مخالفت سے ہی نہیں چوکتے۔

بریلوی علماء اس مسئلے میں مولانا احمد رضا خاں کے نہیں مولانا عبدالسمیع رامپوری کے پیچھے چلے ہیں۔ بدعات میں بریلویوں کے امام دراصل وہ ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں کی زیادہ شہرت تکفیر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بدعات میں ان کے اصل پیشوا مولانا عبدالسمیع رامپوری مؤلف انوار ساطعہ ہیں۔ مسائل اربعین میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے طعام الميت میت القلب... مکروہ ہے قبول کرنا اس کھانے کا جس کو روح میت کے واسطے کیا ہووے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح رکھو گے تو دوسری حدیثیں جو ترغیب خیرات میں میت کی طرف سے آئی ہیں اور باجماع امت وہ مقبول ہیں ان کا کیا جواب دو گے۔^۱

پھر اسی حدیث پر مولانا محمد عمر اچھروی اور مفتی احمد یار خاں صاحب نے اپنے موقف کی بناء رکھی ہے۔ وہ حدیث مشکوٰۃ باب المعجزات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ سے واپس آ رہے تھے کہ ایک شخص مرحوم کی عورت کی طرف سے حضور کی خدمت اقدس میں آیا اور آپ کو اور دیگر صحابہ کرامؓ کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ گئے اور صحابہ بھی گئے اور وہاں کھانا کھایا۔ اس حدیث میں یہ الفاظ تحقیق طلب ہیں۔

فلارجع استقباله داعی امرًا تہ۔^۲

ترجمہ۔ جب آپ واپس لوٹے تو آپ کو اس کی بیوی کے ایک قاصد نے بلایا۔ صاحب مشکوٰۃ (۴۳، ۴) نے اس حدیث پر ابوداؤد اور بیہقی کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ حبیبی (۹۵۶) نے اس کے لیے امام احمد کا حوالہ دیا ہے۔

مارواه الامام احمد بسند صحیح و ابوداؤد عن عاصم بن کلیب۔^۳

تفتیق روایت عاصم بن کلیب

صاحب مشکوٰۃ اور علامہ علی کے ان حوالوں کی جب اصل کتابوں سے تلاش کی گئی تو معاملہ برعکس نظر آیا۔ وہاں داعی امواتہ کے الفاظ نہیں ملے۔

سنن ابی داؤد کے کتاب البیوع میں باب فی اجتناب الشہات میں یہ روایت اس طرح ہے۔
فلما رجع استقبلہ داعی امرأة فجاء فغی بالطعام فوضع یدہ۔

ترجمہ جب آپ واپس ہوئے تو آپ کو کسی عورت کا ایچی ملا۔ سو آپ تشریف لائے اور کھانا لایا گیا پس آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا۔

علامہ علی کے حوالے کے لیے مسند احمد کو دیکھا تو وہاں یہ الفاظ ملے۔

فلما رجعنا لقینا داعی امرأة من قریش۔

ترجمہ پس ہم جب واپس ہوئے تو ہم درستی میں، ایک قریشی عورت کے قاصد سے ملے۔

پھر یہ روایت طحاوی شریف کے کتاب الصید والذباح جلد ۲ صفحہ ۳۲ میں بھی مل گئی۔ اس میں

بھی امرأة من قریش کے الفاظ ہیں۔ امواتہ (اس مرحوم کی عورت) کے الفاظ کسی مستند کتاب میں نہیں ملے۔ حضور کو کھانے پر دعوت دینے والی کوئی اور عورت تھی مرحوم کی بیوی نہ تھی۔

مشکوٰۃ میں امام بیہقی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے بیہقی کی روایت میں بھی دعت امرأة النبی صلی

اللہ علیہ وسلم الی طعام کے الفاظ ہیں اسے علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس باب میں نقل کیا ہے۔

باب اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشاة التي اخذت بنی حق۔

ترجمہ یہ باب اس پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس بکری کی خبر دی

جو بغیر اجازت مالک کے حاصل کی گئی تھی۔

اس روایت میں اگرچہ جنازے کا ذکر نہیں لیکن اس بکری کا ذکر موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے واپس لوٹنے کا ذکر ہے۔ ان تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اہل میت کے ہاں دعوتیں اُڑانے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں جس روایت کے برتے بریلوی علماء لمبے چوٹے ختم پڑھنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں یہ ایک ان کی اپنی بنائی راہ ہے فقہ حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ایصالِ ثواب کا کھانا کون لوگ کھائیں

اہلسنت کا بریلویوں سے ایک یہ اختلاف بھی چلا آتا ہے کہ جو کھانا بلا تعین دن میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کھلایا جائے اسے کون کھائیں؟ اہل سنت کہتے ہیں یہ صرف مساکین اور غرباء کا حق ہے۔ بریلوی کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحبان اور اپنے اعزہ واقارب بھی کھا سکتے ہیں۔ بریلوی عوام کو چاہیے کہ وہ خود بھی سوچیں۔ اپنے مولویوں کا لقمہ نہ بنے رہیں۔ خود سوچیں کہ ثواب کس طرح زیادہ بنتا ہے؟ مولویوں کو کھلانے سے یا مسکینوں یتیموں کو کھلانے سے؟ ایصالِ ثواب اسی ثواب پہنچانے کا نام ہے جتنا ثواب بنے گا اتنا ہی مرحوم کو پہنچے گا۔ مولویوں کو کھانا ان کی دعوت ہے خیرات نہیں اور ثواب خیرات کا ہوتا ہے صدقات کا ہوتا ہے دعوتوں کا نہیں۔ ایصالِ ثواب کا کھانا صرف غرباء کا حق ہے۔ افسوس کہ بریلوی مولوی یہاں مولانا احمد رضا خاں کی اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ میت کا کھانا غنی نہ کھائے۔

مردہ کا کھانا صرف غرباء کے لیے ہے عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں یہ منع

ہے غنی نہ کھائے۔

پھر یہ بھی لکھتے ہیں :-

انہی دلوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے۔

ان دنوں یہ کون لوگ تھے جو دنوں کی تعیین ضرور جانتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ دیوبندی یا اہلحدیث کہلانے والے تو نہ ہوں گے۔ شیعہ ویسے ہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو نہیں مانتے۔ وہ ان کے یہ گیارہ تاریخ کیا مقرر کریں گے۔ آخر یہ کون لوگ تھے جو تیجے، دسویں اور چالیسویں دن ختم کا التزام کرتے تھے اور ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو متبرک جانتے تھے۔

یہ لوگ ہیں جن کو مولانا احمد رضا خاں نے جہلا بھڑایا ہے اور یہی ہیں جن کو آج کل بریلوی کہتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے یہاں اپنے قلم سے بریلویوں کو جہالت کی سند دی ہے۔

افسوس ان جہلاء پر نہیں، ان بریلویوں پر ہے جو ان جہلاء کے ختموں پر پلتے ہیں اور گلے پھاڑ پھاڑ کر کھانے سامنے رکھ کر ان خاص دنوں میں ختم پڑھتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے کھانا سامنے رکھنے کو بے کار بات قرار دیا ہے۔ مگر یہ اپنے اعلیٰ حضرت سے جہالت کی سند لینے والے کھانا آگے رکھے بغیر ختم نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں کھانے کی خوشبو سے دوران ختم دل مطمئن رہتا ہے۔

بریلویوں کے ہاں اہل میت پر عمدہ کھانوں کا پہلا بوجھ تیجے سے شروع ہوتا ہے ابھی مرحوم کے ورثہ کی تقسیم میں نہیں ہو پاتی کہ یتیموں اور بیوہ کے مال سے تیجے دسویں اکیسویں اور چہلم کی دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔

پھر ایسا بھی دیکھا گیا کہ میت کو (محلہ کے مولوی صاحب کی معرفت) چالیس دن تک کھانا بھیجا جاتا ہے۔ صحابہ کرام جس طرح تین دن سے زیادہ میت کے سوگ کو ناجائز سمجھتے تھے اسی طرح اہل میت کے ہاں کھانا کھانے کو بھی نیاحت شمار کرتے تھے

حالات کو زیادہ قریب سے دیکھا جائے تو ان دعوتوں کی بڑی ذمہ داری ان مولوی حضرات پر عائد ہوتی ہے جو اپنے محلے کے ماتمی مواقع کو اپنے مسلکی غنائم سمجھتے ہیں اور جو شخص اس عقیدے کے ساتھ کہ ان مولوی صاحب کا اہل میت پر اس طرح بوجھ بننا شرعاً درست نہیں کچھ کھے تو وہ عوام کو اپنی صفائی اس عامی زبان میں دیتے ہیں۔

پیلے سنی بھائیو! کیا سوچھی حرام نہیں، کیا دودھ حرام ہے؟ کیا چینی حرام ہے؟ جب ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں تو یہ تیجے کا حلوہ کیسے حرام ہو گیا اور پھر سب ایک دوسرے کو دکھا کر حلوہ کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا اس دعوت سے مقصد صرف ان لوگوں کی تردید ہے جو ہمارے ان طریقوں کو ناجائز سمجھتے ہیں۔

پھر یہی نہیں کہ اہل میت پر (بلا وارثوں کی اجازت کے) ان تمام رسوم کا اور ختموں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ خیرات کے یہ کھانے بھی غریب و مساکین تک نہیں پہنچتے۔ بڑے بڑے اہل ثروت حضرات اور تاجر لوگ خیرات کے ان کھانوں کو اس عزت و آبرو کے ساتھ کھاتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی انھیں یہ گمان نہیں گذرتا کہ یہ صدقات غریب و مساکین اور یتیموں اور بیواؤں کا حق تھے اور اگر کوئی سعادت مند صاحب شخص اس پر کچھ لب کشائی کرتا ہے تو محلہ کے پیشہ ور بدعتی یہ کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں کہ علماء کا اپنا اپنا خیال ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ختموں کو نہیں ملتے ہم سنی عقیدہ کے لوگ تو ہمیشہ سے تیجا اور چہلم کھاتے آرہے ہیں۔

ہندوؤں کے تہواروں کی مٹھائی

علامہ البیرونی جو سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے لکھتے ہیں کہ اموات کو ثواب پہنچانے کے لیے خاص خاص دنوں کی تعیین دراصل ہندوؤں کی رسم ہے وہ مختلف ذاتوں کے مردوں کو مختلف دنوں میں کھانے بھیجنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

ہندوؤں کے ہاں ختم کو سرادھ کہتے ہیں سرادھ کا کھانا تیار ہو جائے تو اس پر پنڈت وید پڑھتے ہیں تب یہ کھانا ان کی اموات کو پہنچتا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں ہندوؤں کے اس عقیدے کو جانتے تھے اس لیے وہ ان کے ساتھ ان معین دنوں میں شریک ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے مسئلہ بنایا کہ جب ان کلے کردہ دن گزر جائے تو اگلے دن تم ان کے کھانے کھا سکتے ہو۔

عرض، کافر جو ہولی دیرالی میں مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں مسلمانوں کو لینا جائز ہے یا نہیں؟

ارشاد: اس روز نہ لے ہاں اگر دوسرے روز دے تو لے لے یہ نہ سمجھو کہ ان خبثت کے تہوار کی مٹھائی ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کے ہاں خاص کاموں کے لیے خاص دنوں کی تعیین ایک اصولی فاصلہ رکھتی ہے ورنہ وہ مال موذی نصیب غازی کے طور پر اسی دن وہ مٹھائی کھا لیتے یہ جو کہا اگلے دن کھالے بتلاتا ہے کہ وہ اس غیر شرعی تعیین میں ہولی کی مٹھائی کھانا پسند نہ کرتے تھے۔ سو جو علماء حق اہل بدعت کی غیر شرعی تعیین میں ختموں میں شامل نہیں ہو گئے وہ حق بجانب ہیں۔

غیر مسلموں کے تہواروں پر انہیں تحفے دینا

ہندوؤں کی ہولی کی مٹھائی اگلے دن لینا کس نام کی مٹھائی لینا ہوگا یہی ناکہ یہ ہولی کی مٹھائی ہے۔ نام تو یہی چلے گا۔ محوس نور روز کا دن اور مہرجان کا دن مناتے تھے۔ فقہانے ان ناموں سے انہیں ہدیہ دینا ناجائز ٹھہرایا۔ جب انہیں ہدیہ دینے کی اجازت نہیں تو لینے کی کیسے ہوگی۔ درمختار میں ہے :-

ردالاعطاء باسم النیر و ذوالمہرجان لا یجوز ای المہدایا باسم ہذین

الیومین حرام۔

اور اگر اس دن کی کچھ تعظیم بھی ساتھ شامل ہو جیسے آج کل کئی مسلمان کرسمس پر عیسائیوں کو کرسمس کارڈ بھیجتے ہیں تو یہ اور بھی بڑا گناہ ہوگا۔ درمختار میں اس سے آگے لکھا ہے :-

(وان قصد تعظیمة) کما یعظمہ المشرکون ریکفرم قال ابو حفص الکبیر

لو ان رجلا عبد الله خمسين سنة ثم اهدى لمشرک يوم نیر ذبیضة یرید

تعظیم الیوم فقد کفر وخطیئہ یلہ

ترجمہ : اور اگر اس نے اس دن کی تعظیم پیش نظر رکھی جیسا کہ مشرکین اس دن (نور روز کے دن) کی تعظیم کہتے ہیں تو اس نے کفر کیا۔ امام ابو حفص کبیر کہتے ہیں اگر کسی شخص نے پچاس سال ایک خدا کی عبادت کی پھر اس نے کسی مشرک کو یوم نور روز پر ایک انڈا ہدیہ میں دیا اس سے اس کی مراد اس دن کی تعظیم تھی تو وہ کافر ہو گیا اور اس کے تمام پہلے عمل جلتے رہے۔

معلوم نہیں مولانا احمد رضا خاں کس طرح ہولی کی مٹھائی اگلے دن لینا جائز سمجھتے تھے کیا وہ مٹھائی ان ہندوؤں کی اپنی بنائی ہوئی نہ ہوتی تھی ؟ یہ بات بھی سوچنے کی ہے۔

گیارہویں شریف

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد:

کسی مسئلہ کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ دینے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس مسئلے کی عملی صورت کیا ہے اور جس طرح اسلام میں اعمال کے پیچھے عقائد کا پس منظر ہوتا ہے۔ اس گیارہویں کے پیچھے کون سے عقائد کار فرما ہیں۔ گیارہویں کا فیصلہ اس کے پس پشت پر بسنے والے عقائد کے پیش نظر اس کی عملی صورت پر دیا جائے گا۔ اور عملی صورت سے مراد کسی خاص فرد یا خاص مسجد میں دی جانے والی گیارہویں نہیں۔ اس میں عامۃ الناس کے عمل و دخل کو دیکھا جائے گا۔ جو مسئلہ عام طور پر رائج ہو اس میں عوام کا اعتبار ہونا چاہیئے نہ چند خواص کا جو نظر ہر طور پر اس کی حدود ممنوعہ کا کسی درجے میں سد باب کر دیتے ہیں۔

علماء کو چاہیئے کہ ایسے مسائل میں وہ عوامی ذہن اور عمل کا لحاظ کریں۔ اپنی فقہی مشگافیوں سے عوام کو بدعات میں نہ لے جائیں۔ عوام کے مبلغ علم ان کی سوچ اور فکر اور ان کے عقیدہ و عمل کو سامنے رکھیں۔ علماء کرام اپنی مقتدار حیثیت میں عوام کے حالات کو جاننے اور سمجھنے اور ان کے مطابق انہیں گمراہی سے نکالنے یا اس میں دھکیلنے کے ذمہ دار ہیں۔ محض اپنے فائدے یا آئے دن پکے پکائے کھانے پلنے کی سہولت میں اپنی اور اپنے مقتدیوں کی آخرت کو برباد کرنا یہ کوئی ایسی تھوٹی غلطی نہیں ہے کہ آپ سے آخرت میں اس کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو۔

تو ادھر ادھر کی بات نہ کر تو بتاؤ کہاں قافلہ

مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں تری راہبری کا سوال ہے

سو گیارہویں کے موضوع پر اس کے اعتقادی پس منظر عملی صورت حال اور عرفی پیرایہ عمل ہی وہ امور ہیں جن کے جانے بغیر اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ دینا جلد بازی ہوگی۔ اس کی شرعی

حیثیت پر تھے درجہ میں زیر بحث آتی پائیے۔ بلکہ ان چاروں سے پہلے ان کا تاریخی منظر بھی سامنے ہونا چاہیے۔

ہم ان شاء اللہ العزیز ان پانچ ائمہ پر ترتیب سے گفتگو کریں گے۔ واللہ هوالموفق لما یحبہ و یرضی بہ۔ اب اس کی شرعی حیثیت پانچویں نمبر پر آئے گی اور اس میں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ اس میں اور کتنی بدعات لپٹی ہوئی ہیں اور اس کی نسبت حضرت الشیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ کی طرف کرنا اور اسے (گیارہویں شریف کو) ان کے ذمے لگانا کتنا بڑا ظلم اور ظلم بالائے ظلم ہے۔

گیارہویں کا تاریخی پس منظر

سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (۵۶۱ھ) پھٹی صدی میں ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے (اسلام کی پہلی پانچ صدیوں میں) حضرت سرکار بغداد کے نام ایصال ثواب کی یہ رسم یا تقریب کہیں نہ تھی۔ اب آپ کے بعد یہ کب جاری ہوئی۔ اس کی تاریخی تحقیق نہایت ضروری ہے۔ دسویں صدی کے مجدد حضرت ملا علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) گیارہویں صدی کے مجدد حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ (۱۰۳۵ھ) پھر آپ کے معاصر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۶ھ) بلکہ ان سے آگے آنے والے عمدہ مشائخ نقشبندیہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ (۱۲۷۵ھ) اور خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیزؒ محدث دہلوی (۱۲۳۹ھ) ان بزرگوں میں سے کوئی بزرگ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرہویں صدی کے نصف اول تک اہل السنۃ والجماعۃ میں گیارہویں کے نام سے کوئی دینی تقریب یا مذہبی رسم قائم نہ ہوئی تھی۔

ہندوستان سے باہر عراق (جہاں حضرت سرکار بغداد شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا مزار ہے) اور مصر و شام بلکہ ملائیشیا اور انڈونیشیا تک کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی مسجد یا مدرسہ یا کسی قبرستان میں کوئی تقریب اس نام سے کی گئی ہو اگر کوئی دوست اس پر کوئی مستند حوالہ پیش کر دے تو ہم اس کے بہت ممنون ہوں گے۔

گیارہویں کو تاریخی استناد دینے کے لیے بریلوی علماء کی پہلی کوشش

قصور کے مولانا محمد شریف نوری چودہویں صدی کے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے گیارہویں کو تاریخی استناد مہیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے گیارہویں شریف کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے۔ آپ اس میں لکھتے ہیں:-

حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی^۲ (۱۰۶۷ھ) عہد شاہجہاں میں ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی^۳ (۱۲۳۹ھ) کے والد حضرت شاہ ولی اللہ^۴ اور رنگ زیب کی وفات سے چار سال پہلے پیدا ہوئے۔ اب حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی^۲ کو حضرت شاہ عبدالعزیز^۵ سے جوڑنا بریلوی مفتیوں کا ہی کام ہو سکتا ہے ہم جیسے کمزور تو اس کی جرأت نہیں کر سکتے۔

بریلوی علماء کے عوامی مغالطے

قرآن و حدیث میں جہاں کہیں گیارہ کا لفظ آجائے بریلوی علماء پکار اٹھتے ہیں لیجئے گیارہویں ثابت ہوگئی۔ مولانا محمد عمر چھروی قرآن کی اس آیت سے گیارہویں ثابت کرتے تھے جس میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گیارہ ستروں کو خواب میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مولانا عبدالغفور تہاروی والی الفجر ولیال عشر (قسم ہے فجر کی اور دوس راتوں کی) سے گیارہ کا مجموعہ بناتے تھے۔

بریلوی عوام اپنے ان اکابر کے ان دلائل پر اب تک ناز کرتے ہیں کہ دیکھا گیارہویں قرآن کریم سے ثابت ہوئی یا نہ؟ حالانکہ وہ خود جانتے ہوتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے وقت حضرت سید

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ پیدا نہ ہوئے تھے۔ نہ کسی نے ان دنوں ان آیات پر گیارہویں شریف کا عمل کیا تھا۔ پھر جب یہ حدیث سے اپنا مسئلہ ثابت کرنے پر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عشرہ مبشرہ کے دس صحابہؓ کو ملا کر گیارہویں ثابت کرتے ہیں۔

گیارہویں تو گیارہ کا نام نہیں نہ یہ گیارہ کے مجموعے کا نام ہے۔ گیارہواں یا گیارہویں ایک تاریخ کا نام ہے۔ یہ گیارہ دنوں یا گیارہ راتوں یا گیارہ افراد کا نام نہیں۔ جس طرح دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں ایک ایک فرد کا نام ہے۔ گیارہواں یا گیارہویں ایک عدد ہے اور وہ عدد ترتیبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں گیارہ ستاروں نے سجدہ کیا تھا۔ (ایک) گیارہویں ستارے نے نہیں والفجر اولیال عشر میں بھی دس راتوں کا ذکر ہے دسویں ایک رات کا نہیں عشرہ مبشرہ بھی دس صحابہ تھے ایک نہیں کہ اس کی وجہ سے چاند کی گیارہ تاریخ کو متبرک بنا دیا جائے۔

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ گیارہویں چلی کہاں سے ہے اور ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کیا کبھی گیارہویں کا عمل کسی جگہ ہوا تھا۔ ہم تو اس کی تلاش کرتے کرتے تھک گئے۔ مگر افسوس کہ ہمارے بریلوی دوستوں نے بھی اس سلسلہ میں ہماری کوئی مدد نہیں کی اور اس باب میں کوئی مستند حوالہ ہمیں نہیں دکھاسکے۔

ہندوستان میں محدثین دہلی (حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ) کے خلاف اٹھنے والے پہلے بزرگ مولانا فضل رسول بدایونی ہیں۔ آپ اپنے ہم ذوق اصحاب و تلامذہ کو جمع کر کے ایک مجلس کیا کرتے تھے جس میں وہ ان محدثین دہلی کے خلاف دل کی بھڑاس نکالا کرتے تھے اس کے لیے آپ کو روزانہ گیارہ روپے ملتے تھے۔ مورخ اسلام جناب محمد یعقوب قادری آپ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

اس بڑھتی ہوئی ہمت اور چڑہتے ہوئے ولولہ نے خیال پیدا کیا کہ کسی جگہ کوئی ایسا تعلق اختیار کیا جائے جو معاش کی جانب سے فارغ البالی ہو آخر اس حجت پر بہارادہ ریاست گوالیار گھر سے عقد سفر کیا۔

ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں :-

حکام وقت نے قدردانی اور مرتبہ شناسی کے دست طلب بڑھانا شروع کر دیئے اور آپ کی خدمات کو سرکاری کاموں کی انجام دہی کے لیے مانگنا چاہا۔

اس وقت اس سے ہمیں بحث نہیں کہ وہ سرکاری کام کیا تھے؛ اس وقت ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں کے نواب محی الدولہ نے ان کی راہ معاش قائم کرا دی جناب یحیوب قادری صاحب آپ کی سرکاری خدمات کی یہ تنخواہ بیان کرتے تھے۔

اس وقت سے یہ روپیہ اب تک گیارہ روپے روزانہ کے حساب سے ریاست فرخ نہاد سے برابر جاری ہے جس کی تعداد سرکاری سکتہ سے دو سو ساٹھ روپے ماہوار کے قریب ہوئی۔

یہ گیارہ روپے روزانہ صرف مولانا فضل رسول بدایونی (۱۳۲۱ء) کے ہاں ہی متبرک نہ تھے، مولانا احمد رضا خاں بھی گیارہ روپے کے اس تبرک کے قائل تھے۔ آپ نے جب مولانا کچھو چھوئی کو اپنے ہاں افتاء کے لیے بلایا تو آپ نے اسی رقم سے نیک فال لی۔ مولانا کچھو چھوئی مولانا احمد رضا خاں کے بارے میں لکھتے ہیں :-

مجھے کار افتاء پر لگانے سے پہلے خود گیارہ روپے کی شیرینی منگائی اپنے پلنگ پر مجھے بٹھا کر۔

اپنے پلنگ پر کیوں بٹھایا؟ یہ اس لیے کہ مولانا احمد رضا خاں کو بھی تو نواب رامپور اپنے خاص پلنگ پر بٹھایا تھا۔ رامپور کے نواب کلب علی خاں شیعہ حلقوں میں اس پہلو سے بہت معروف تھے۔ انہیں ایک ایسے طالب علم سے ملنے کا اشتیاق ہوا جس نے چودہ سال کی عمر میں دریات سے فراغت حاصل کر لی ہو۔ جب حضرت (مولانا احمد رضا خاں) نواب صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے خاص پلنگ پر بٹھایا اور بہت لطف و کرم سے باتیں کرتے رہے۔

نواب صاحب کا چودہ سال کی عمر کا انتخاب پھر اپنے خاص پتنگ پر لے جانا اور لطف و محبت کی باتیں کہنا یہ اس وقت زیر بحث نہیں دونوں خان تھے ہم یہاں صرف گیارہ روپے کے متبرک روزینہ کی بات کر رہے ہیں کہ مولانا افضل رسول بدایونی کو سرکار سے یہ جو تنخواہ ملتی تھی مولانا احمد رضا خاں نے بھی اس عدد متبرک کو یاد رکھا۔ اب ان گیارہ روپوں سے جو مجلس ہوتی تھی اس کا نام گیارہویں کی مجلس ہو گیا۔ ہندوستان میں یہ گیارہویں شریف کی تاریخ ہے۔

انگریزی عملداری میں گیارہویں کی یہ مجلس جس طرح گیارہ روپے کی انگریزی تنخواہ سے چلی اسے انگریزوں کے مخالف حلقوں میں کچھ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔

جنگ عظیم اول انگریزوں اور جرمنوں میں لڑی جا رہی تھی ترک جرمنوں کے حلیف تھے اور روس انگریزوں کے ساتھ تھا۔ ہندوستان میں بریلوی شریف کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور علماء دیوبند کی سہمہ ردیاں ترکوں کے ساتھ تھیں ظاہر ہے کہ ان حالات میں جرمن انگریزوں اور ان کے تمام حلیفوں کے سخت خلاف تھے۔

جرمنوں نے دیکھا کہ بریلوی مولوی گیارہویں شریف کے عنوان سے بریلوی حمایت کی صفیں بچھا رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں محفل دیوانگان مشہور کر دیا اور اب تک یہ محفل دیوانگان جرمنی میں بڑے احترام سے منائی جاتی ہے۔

نوائے وقت لاہور نے اپنی ۱۸ نومبر ۱۹۱۹ء کی اشاعت میں ۱۱ نومبر کی یہ خبر صحت پر اس عنوان کے شائع کی۔

پاگلوں کی عید لیکن مذاق اڑانا منع ہے

واشنگٹن (انٹرنیشنل ڈسک) جرمنی میں گیارہویں مہینے کی گیارہ تاریخ کو رات گیارہ بجے گیارہ منٹ پر پاگلوں کی عید منائی گئی۔ تقریب کے شرکار کو اختیار تھا کہ وہ جو چاہیں پہنیں اور جو جی میں آئے کہ گزریں۔ شرکار نے عجیب و غریب لباس پہن رکھے تھے اور انٹرنیشنل حرکتیں کر رہے تھے۔ میسے میں شریک ہونے کے قواعد کی رو سے ایک دوسرے پر ہنسنے اور مذاق اڑانا منع تھا۔

نوائے وقت نے اپنی ۱۴ نمبر کی اشاعت میں سرا ہے میں یہ بھی لکھا ہے۔

جرمنی میں ہر سال گیارہویں مہینے یعنی نومبر کی گیارہ تاریخ کو گیارہ بجکر گیارہ منٹ پر پاگلوں کی عید منائی جاتی ہے چنانچہ اس سال بھی گیدہ نومبر کو پاگل عید کا تہوار منایا گیا۔ اس تقریب میں شرکار کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیسا لباس چاہیں پہنیں اور جیسی حرکتیں چاہیں کریں چنانچہ لوگ عجیب و غریب لباس پہن کر اس تقریب میں شریک ہوئے جنہیں دیکھ کر ہمیں مضطرب کرنا مشکل تھا.....

جرمنی میں تو یہ عید سال کے بعد منائی جاتی ہے مگر پاکستان میں ہر ماہ یہ سلسلہ چلتا ہے جرمنی میں پاگلوں کی اس عید میں دیگوں کی کوئی چہل پہل نہیں ہوتی لیکن ہمارے ہاں اس میں منہ کا مزہ لینے کا پورا سامان ہوتا ہے۔ نوائے وقت کے سپورٹس ایڈیشن میں اس خبر کے ساتھ یہ تصریح بھی موجود ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس قسم کے میلے منعقد ہوتے رہتے ہیں بلکہ جرمنی کے برعکس ہمارے ہاں سال بھر پاگل میلے کا سامان جاری رہتا ہے اور منہ کا مزہ بد لینے کے لیے ہم کبھی ایک آدھ روز سنجیدگی سے کام لیتے ہیں۔

ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں کہ گیارہویں شریف پر جمع ہونے والے لکھنؤ کے یہ بانکے سب ہوشمند بزرگ ہیں یا یہ واقعی اپنے فکری اور علمی توازن کھو چکے ہیں ہمیں اس کی تاریخ اس سے پہلے کی نہیں ملتی۔ جب انگریزی سرکار کی طرف سے اس کے لیے مولانا فضل رسول بدایونی کو گیارہ روپے پریمہ وظیفہ ملتا تھا۔

یاد رکھیے گیارہویں شریف کی اس رسم یا پاگلوں کی اس عید کا سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے ایصالِ ثواب کے لیے بدعات کی آلائش کے بغیر جو کار خیر سر انجام پائیں اس کا تقدس پاگلوں کی ان محفلوں سے ہرگز مجروح نہیں ہوتا۔ منہ کا مزہ بد لینے کے لیے ان کے کھانے پینے کے سامان اور خوشبو سے مہکتی دگیں ہی تو وہ سامان جذب ہے جس پر ہر طرف سے جہاں کچھ چلے آتے ہیں۔

جو منزل کو ایک طرف رکھنے صرف مسلمانوں کو لیجئے ان کے عوام جس جن عقیدت سے ان دیگوں اور علوں کے جلووں پر ایمان قربان کرتے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ان کے علماء تو تاویل کر کے اپنے ٹککنے کی راہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن زبوں حالی ان عوام کی قابلِ رحم ہے جو بھینس کا پورا دودھ اس راہ میں لگا دیتے ہیں مبادا گیارہویں والے پیر صاحب ہمارے بھینس مار نہ دیں یا اس کا دودھ خشک نہ کر دیں۔

مسند گیارہویں میں عوام و خواص کے دو مسلک

جہاں تک عوام کا تعلق ہے یہ ایک مشاہدے کا موضوع ہے اس پر کتابی حوالے کی بات نہیں چلتی۔ وہ اپنی بات کتابوں میں لکھیں تو عوام ہی کیا ہوتے۔ اس اہلیت کے لوگ تو پھر ان کے خواص میں ٹھیں گے سو اس باب میں آپ ان عوام کے عمل اور ان کے انہماک کو دیکھیں۔

گیارہویں دینے والے عوام میں آپ کو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ملے گی جو باقاعدگی سے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور نہ وہ ایصالِ ثواب کے مسند کو سمجھتے ہیں۔ وہ گیارہویں حضرت پیر صاحب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور انہیں خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ جو گیارہویں نہیں دیتا اسے وہ بڑھلا کہتے ہیں کہ وہ گیارہویں والے پیر صاحب کو مانتا ہی نہیں۔ گویا گیارہویں دینا حضرت پیر صاحب کے حضور ان کی پیروی کو مانتے کا اقرار ہے۔

اہل علم غور فرمائیں کیا یہ نذرِ بغیر اللہ ہوتی؟ کیا ان جاہلوں کا یہ عقیدہ نہ ٹھہرا کہ اگر ہم گیارہویں نہ دیں گے ہمارے بھینس مرجائے گی۔ نہ بھی مرے تو پیر صاحب کم از کم اس کا دودھ تو ضرور کم کر دیں گے اور یہ کہ حضرت پیر صاحب متصرف فی الامور ہیں۔ دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے۔

ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے
بلا میں مال دینا کام کس کا غوث اعظم کا
فحکی نافذ فی کل حال سے ہوا ظاہر
تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوث اعظم کا

اس عقیدے سے کہ حضرت پوری دنیا میں متصرف الامور ہیں بلائیں وارد کرنا اور ٹالنا سب انہیں کے ہاتھ میں گیارہویں شریف کا ختم محض ایک ایسا لٹاؤ کا عمل نہیں رہ جاتا۔ حضرت پیر صاحب کے حضور ایک نذر ہے ایک نیاز ہے اور حضرت کو اپنے اوپر خوش کرنے کی ایک عاجزانہ صدا ہے۔

اب یہ مسئلہ تو فقہا سے پوچھیں کہ کیا اللہ کے سوا کسی کی نذر ماننا جائز ہے؟ اگر آپ حنفی ہیں تو فقہ حنفی کی اس صراحت کو دیکھ لیں:-

والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق
ترجمہ۔ اور مخلوق کی نذر ماننا جائز نہیں کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی روا نہیں۔

اور آگے جا کر علامہ شامی یہ بھی لکھتے ہیں:-

ان خلق ان المیت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده
ذلك كفر

ترجمہ۔ اگر اس نے گمان کیا کہ مرحوم بزرگ دنیوی امور میں تصرف کرتے ہیں اور اس کا اعتقاد یہی ہے تو اس نے کفر کیا۔

فقہ حنفی کے اس فیصلے کے خلاف بریلویوں کا یہ اعلان ایک دفعہ پھر پڑھ لیں۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب لکھتے ہیں:-

ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل رکھاتے یہ ہیں
قادر کل کے نائب اکبر کن کارنگ دکھاتے یہ ہیں

جہاں تک تصرف کا تعلق ہے ان کا تصرف بدوں اعتقاد تصرف ہے ہی نہیں اور اس کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتے۔ یہ اعتقاد و تصرف ہی ہے جو انہیں خالق ہوں اور مقبروں پر جمع کئے رکھتا ہے۔

ۛ ذی شرف بھی ہے ماذون بھی مختار بھی ہے
 کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد المتادرؑ
 اب اگر ماہنامہ رمضانے مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا تو یہ مولانا احمد رضا خاں کی کہی بات ہی کی حد تک
 بازگشت ہے۔

ۛ فحکمی نافذ فی کل حال سے ہوا نافذ
 شرف انس و جان سب پر ہے آقا غوث اعظم کا
 اس عربی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شیخ نے فرمایا ہے۔
 سو میرا حکم ہر حال میں نافذ ہے کون ہے جو میرے شرف کو روک سکے۔
 عوام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو اس طرح مدبر عالم اور متصرف فی الامور سمجھتے ہوئے
 ان کی گیارہویں دیتے ہیں اور اعتقاد کے اس پس منظر کے ساتھ یہ صریحاً نذر بغیر اللہ ہے جو شرک کی
 سرحد کو چھو رہی ہے۔

پھر تاریخ کا تعین عوام کے ہاں واجبات میں سے ہے دن کو ختم ہو تو گیارہ تاریخ کو یہ
 گیارہ بجے ختم دلوائیں گے۔ رات کو ہو تو یہ رات گیارہ بجے ختم شروع کریں گے اور گیارہ بجکر گیارہ
 منٹ پر اسے ختم کریں گے۔ خواص کے کھانے کی مجلس میں پہلے گیارہ پلیٹیں رکھی جائیں گی اور پھر
 گیارہ ختم کے کھانے بڑی گیارہویں شریعت کے موقع پر زیب دسترخواں ہوں گے۔ عوام اسے گیارہ
 کے تصور میں اتنے کھو چکے ہیں کہ بسا اوقات ان کے علماء بھی ان کی اس گیارہ پستی سے تنگ
 جاتے ہیں جب تک کھانا سامنے نہ لاکر رکھیں۔ ختم خواں کا گلا بھی پورا کام نہیں کرتا۔

یہ بات بریلوی عوام کی ہو رہی تھی۔ اب بریلوی خواص کی بات سن لیں انہیں اپنے ان
 اعمال بدعت پر کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو وہ صاف اقرار کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ کوئی ضروری عمل
 نہیں ہے۔

مولانا ابوالبرکات کے صاحبزادے مولانا محمود احمد رضوی نے اپنے والد کی زندگی میں گیارہویں

کے بارے میں اعلان کیا تھا۔

نہ ہم فرض سمجھتے ہیں نہ واجب بلکہ جواز کے درجہ میں رکھتے ہیں۔ جو شخص حضور غوث عظیم کی روح مبارک کو ایصالِ ثواب نہیں کرتا اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے کیونکہ مباح فعل کو واجب یا فرض کر دینا گمراہی ہے۔
پھر آگے جا کر لکھتے ہیں۔

۱۔ دن معین کرنا بھی ہمارے ہاں ضروری نہیں۔ ۲۔ کھانا سامنے رکھا جائے یا پیٹھ کے پیچھے رکھ لیا جائے۔ ۳۔ غرباء میں کھانا وغیرہ تقسیم کر کے ثواب پہنچایا جائے۔ ۴۔ یا قرآن پڑھ کر ہر طرح جائز ہے۔

جب دن معین کرنا ضروری نہیں تو ان کے علماء جو گیارہ تاریخ کے افضل ہونے پر یا گیارہ کے مدد کے متبرک ہونے پر تقریریں کرتے ہیں کیا وہ سب کی سب بیکار نہ ہو گئیں۔

ہاں مولانا نے کھانا پیٹھ کے پیچھے رکھنے کی جو صورت بیان کی ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی مولانا کھانا پیٹھ کے پیچھے رکھ کر کیسے کھاتے ہوں گے۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور کیا یہ کھانے کی صریح بے ادبی نہیں۔ کھانا ہمیشہ سامنے رکھ کر ہی کھانا چاہیئے اور یہی سنت ہے۔

مولانا نے ۲ میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ختم پڑھنا کھانا کھلانے سے پہلے ضروری نہیں کھانا کھلا کر بھی ایصالِ ثواب کی نیت کی جاسکتی ہے۔ کھانا نہ ہو تو صرف قرآن کریم کا بھی ایصالِ ثواب کیا جا

۱۔ یعنی ثواب کے درجہ میں نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ٹرین سے سفر کرنا جائز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے ثواب ملے گا۔ جن کاموں پر ثواب ملے ان کا کم از کم درجہ مستحب کا ہے یہ مستحب ایک شرعی حکم ہے جس کی دلیل شریعت سے لائی پڑتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے رضوی صاحب یہاں مباح کا لفظ استعمال کرتے ہیں شریعت میں مباح اسے کہتے ہیں جس کے کرنے پر کوئی مواخذہ نہ ہو نہ یہ کہ کوئی

اسے کارِ ثواب سمجھے۔ ۲۔ ماہنامہ رضوان لاہور ستمبر ۱۹۵۶ء ایڈیٹر مولانا محمود احمد رضوی۔

۳۔ ایضاً شمارہ ۴ ستمبر ۱۹۵۶ء

سکتا ہے۔ گیارہویں کے بارے میں یہ ان کے خواص کی رائے ہے۔

اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ بریلویوں کے ہاں مسئلہ گیارہویں پر بالکل دو متضاد ذہن کام کر رہے ہیں۔ ایک ان کے عوام کا اور ایک ان کے خواص کا۔ یہ خواص جب اپنے عوام میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو صاف لفظوں میں اقرار کرتے ہیں کہ یہ نہ واجب ہے نہ سنت نہ مستحب نہ گیارہ تاریخ کی کوئی تخصیص ہے نہ گیارہ بجے کی اور نہ کھانا سامنے رکھ کر ختم پڑھنے کی۔

کیا ہم اس مقام پر پوچھ سکتے ہیں کہ گیارہویں کے موضوع پر مسجدوں میں جو آئے دن سرٹیل ہوتی رہتی ہے کیا وہ اتنے کمزور موضوع کی بات ہے جو مستحب یا مباح سے کچھ آگے نہیں بڑھتا اور اگر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ چھوٹے درجے کے اعمال یکسر چھوڑ دیئے جائیں تو اس میں کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ بریلویوں کو چاہیے کہ وہ ایسے چھوٹے درجے کے اختلافات کو جو مستحب یا مباح کے آگے کسی درجے میں نہ ہوں یکسر چھوڑ دیں۔

بریلویوں کے مولانا محمود احمد رضوی نے جس طرح کھل کر بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے گیارہویں شریف کو کوئی ضروری عمل نہیں صرف مباح کے درجے کا ہے۔ اس طرح جمعیت علمائے پاکستان کے معتد رہنما شاہ فرید الحق نے بھی مسلمانوں کے باہمی اتحاد کے لیے ایک بہت اچھی بات کہی ہے۔ روزنامہ جنگ راولپنڈی نے اپنی ۲۰ اکتوبر ۱۹۹۱ء کی اشاعت میں آپ کے اس بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔

جو چیزیں فرائض اور واجبات میں شامل نہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے

بریلوی اپنے ان کاموں کو جو آئے دن امت میں اختلاف کا موجب بنتے رہتے ہیں ختم کرتے ہیں یا نہیں ہمیں اس سے بحث نہیں۔ تاہم ہم یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اگر آپ نے اس طرح کے ایصالِ ثواب کو نہیں چھوڑا تو کم از کم اتنا تو کیجئے کہ گیارہویں شریف کا کھانا خود نہ کھائیں نہ دیگر اغنیاء کو کھلائیں۔ اسے صرف غریبوں کا حق سمجھیں اور یہ کھانا اپنی تک پہنچائیں۔ پھر دیکھتے اس نیک کام سے

انہوں میں اتفاق بڑھتا ہے یا نہ۔

حالات یہ ہیں کہ کوئی شخص ربیوی مولویوں کو گیارہویں کے ان کھانوں سے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ پاد زردہ حلوہ اور کھیر تو ان کے دلوں کی جان اور ان کی دولت ایمان ہیں۔ کاش کہ یہ مولوی مولانا اندر رضا خاں کی اس بات کو ہی مان لیں۔

مردہ (مرحومین) کا کھانا صرف فقراء کے لیے ہے عام دعوت کے طور پر تو کرتے ہیں یہ منع ہے غنی نہ کھائے بلکہ ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں۔

شریعت میں ثواب پہنچانا ہے دوسرے دن ہو یا تیسرے دن۔ باقی یہ تعین عرفی ہے جب چاہیں کریں۔ انہی دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے۔

عوام و خواص کے اختلاف کی صورت میں راہِ عمل

آپ یہ بات تفصیل سے پڑھ آئے ہیں کہ گیارہویں کے مسئلے میں عوامی ذہن اور ربیوی علماء کے عقیدے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عوام و خواص کے اس اختلاف کی صورت میں ان کے لیے راہِ عمل کیا ہے۔

فقہ حنفی کی روشنی میں اس صورت حال میں عوام کی بات کا اعتبار ہو گا خواص کا نہیں عوام کو شرک و بدعت کے اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے ایسے اعمال کو یکسر ختم کرنا ہو گا۔ رہے علماء تو ان کو نقصان صرف ان طرح طرح کے کھاتوں سے محرومی کا ہو گا اور یہ کوئی بڑا نقصان نہیں عوام کا دین و ایمان تو بچ جائے گا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کے مولوی جن عوام کی دولت پر پلٹے ہیں انہی کے ایمان اور ان کی آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔

نماز کے بعد سجدہ کرنا اپنی ذات میں کوئی عمل ناجائز نہیں مباح ہے لیکن عوام اسے سنت

یاد واجب سمجھنے لگیں تو یہ سجدہ شکر خواص کے لیے بھی ناجائز ہو جائے گا۔ کیونکہ ایسے اختلاف کی صورت میں اعتبار عوام کا ہو گا خواص کا نہیں۔ جلیل القدر حنفی فقیہ علامہ حلبی لکھتے ہیں :-

وما یفعل عقیب الصلوٰۃ فمکروہ لان الجہال یعتقدونہا سنۃ او واجبة
وکل مباح یودی الیہ فمکروہ بل

ترجمہ۔ اور یہ جو نماز کے بعد سجدہ کا رواج ہو چلا ہے یہ مکروہ ہے کیونکہ عوام اسے سنت
یاد واجب سمجھنے لگیں گے اور ہر مباح جو (عوام کی نظر میں) اس درجہ پر سمجھا جائے
لگے وہ مکروہ ہے۔

اب کیا عوام اور بریلوی جاہل اس عمل گیارہویں کو اپنے ذہن میں سنت اور واجب کے
درجے میں نہیں سمجھتے ہیں تو اب بریلوی علماء کو چاہیے کہ انہیں ان بدعات سے روکیں نہ کہ انہیں
تنہائی میں کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو صرف دیوبندی اعتراضات کو ٹالنے کے لیے ایسی باتیں لکھتے
ہیں یہ نہیں کہ ہمارے اصل عقیدے ایسے ہوں۔ اصل عقیدے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

واذا خلوا الی شیطانہم قالوا انما معکم امنا نحن مستہزون۔

یاد رکھئے ان لوگوں کو ان کی یہ تجارت ہرگز کوئی فائدہ نہ دے گی انہوں نے خود
ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رکھی ہے۔

اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدیٰ فما رجت تجارتہم وما
کانوا مہتدین۔

ترجمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ سو نہ فائدہ دیا ان
کو ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے۔

یہ حضرات اندر سے خود بھی اپنے عوام کے ساتھ ہیں اسے محض ایصالِ ثواب نہیں جانتے نذر کھتے
ہیں۔ اسے محض ایک مباح عمل سمجھتے تو شاہ فرید الحق کے مشورے پر اسے چھوڑ دیتے۔

اب اگر بریلوی مولوی اتحادِ ملت کے وسیع تر مقصد کے لیے گیارہویں کی رسم نہیں چھوڑتے
تو سو اس کے کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ اسے صرف ایصالِ ثواب نہیں سمجھتے۔ حضرت اشیر سید
مہد القادر جیلانیؒ کی عظمت و عظمت کے آگے نذر مانتے ہیں۔ مبادا حضرت پیر صاحبؒ کا جلال ان کی
بھینسوں کو نہ مار ڈالے۔

اب آپ ہی بتائیں کیا یہ محض ایصالِ ثواب ہے یا نذر غیر اللہ ہے؟ کیا اس میں حضرت پیر صاحبؒ
کی تعظیم ساتھ نہیں اور کیا یہ گیارہویں دلانے والے حضرت پیر صاحب کے جلال کے آگے جھکے نہیں جا رہے
ایصالِ ثواب عام اموات کا بے شک ایصالِ ثواب ہو گا لیکن گیارہویں کو تو یہ لوگ حضرت پیر صاحب کے
حنور ایک نذرانہ تعظیم اور ایک منت سمجھتے ہیں جس سے ان کے بگڑے کام بنتے ہیں اور ڈوبے بیڑے
ترکے ہیں۔ یہ ایک نیاز ہے جسے یہ پیر صاحب کے حنور پیش کرتے ہیں۔

اس بات کے ثبوت کے لیے کہ ان کے ہاں گیارہویں صرف ایصالِ ثواب نہیں یہ پیر صاحب
کے حنور ایک نذرانہ تعظیم ہے۔ ایک نیاز ہے اور ایک منت ہے۔ بریلوی مذہب کے بانی مولانا
احمد رضا خاں کی اس عبارت کو دیکھئے:-

مسلمانوں کو دنیا سے جانے کے بعد جو ثواب قرآن مجید کا تنہا یا کھانے کے ساتھ پہنچاتے
ہیں عرف میں اسے فاتحہ کہتے ہیں اور لیاہ کرام کو جو ایصالِ ثواب کرتے ہیں اسے تعظیماً
نذر و نیاز کہتے ہیں۔

یہ ختم گیارہویں پیر صاحب کی ایک منت ہے۔ اس کے لیے قصور کے مولوی عبید اللہ صاحب کے
رسالہ نذر و لیاہ کا صفحہ ۷۷ ملاحظہ ہو آپ لکھتے ہیں:-
سرکار بغداد کی نذریں مانی جاتی تھیں۔

اب آپ ہی انصاف کریں یہ گیارہویں کا ختم کیا محض ایصالِ ثواب ہے یا یہ حضرت پیر صاحب
کی منت ہے کہ آپ کہیں ہماری بھینس کو نہ مار دیں اس لیے یہ نذرانہ تعظیم پیش کیا جا رہا ہے۔

نذر کرنا تو دینے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ مگر نذر ماننا دینے کے معنی میں نہیں آتا۔ نذر ماننا ان بزرگوں کے تقرب کی تلاش اور ان سے اپنے کام نکلوانے کی ایک التجا ہے اور یہ مشکیش اس کے لیے ایک نذرانہ — جو ان کے بگڑے کام بناتا ہے اور انہیں شرک کی دلدل میں گراتا ہے — ہے کوئی خوش نصیب جو اس دلدل سے نکلے اور شرک سے توبہ کرے

افسوس کہ یہ لوگ تو بتوں پر چڑھائی گئی نذروں کو بھی حلال سمجھتے ہیں انہیں کھانے سے غرض ہے اور صورت جو بھی ہو ہوتی رہے۔ اور گیارہویں میں تو بتوں کی بات نہیں حضرت پیران پیرؒ کو تعظیماً ثواب دینا تھا۔ کیا یہ ان کے نام کی نذریں نہیں؟ ایصالِ ثواب میں تعظیم کی نیت آنے سے ہی یہ عمل نذر بن جاتا ہے۔

جب ان کے ہاں کوئی نذر ممنوع نہیں تو گیارہویں شریف جسے یہ حضرت پیران پیرؒ کی نذر مانتے ہیں ظاہر ہے کہ ان پر اس کے نذر بغیر اللہ ہونے کا کوئی بوجھ نہیں آتا۔ اگر یہ لوگ اپنے عوام کو مغالطہ دینے کے لیے اسے ایصالِ ثواب کہتے رہیں تو یہ صرف ان کی ایک مصلحت ہے لیکن اس مصلحت سے یہ نذر ایصالِ ثواب نہیں بن جاتی۔

شیخ سدو کے بکرے اور شاہ مدار کے مرغے

بات صرف گیارہویں کی کھیر کی نہیں نہ یہ کہ یہ ایصالِ ثواب نہیں یہ ان بزرگوں کی تعظیماً نذر ماننا ہے۔ یہ لوگ جب شیخ سدو کے مزار پر بکرے لے جاتے ہیں تو انہیں وہاں خدا کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ مگر اس میں تعظیم اور تقرب شیخ سدو کا ملحوظ ہوتا ہے۔ گھر کی عورتیں بھی جب نذر مان لیں تو ان کے ہاں خداوند کو اس نذر کا پورا کرنا ضرور ہے ایمان رہے یا نہ۔ اب یہ ایصالِ ثواب ہوا یا نہ ماننا۔ آپ فیصلہ کریں یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اعمال گیارہویں کی کھیر ہو یا شیخ سدو کے بکرے شیخ عبدالحق

کی سستی ہو یا شاہ مدار کے مرنے یہ سب نذریں ہیں۔ مگر بریلویوں نے اہل سنت میں پذیرائی پانے کے لیے اس کا نام ایصالِ ثواب بنا رکھا ہے اور اصل نیت ان کا نذر ماننا ہوتا ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کے والد مولانا مفتی علی خاں لکھتے ہیں :-

جب گھر کی بی بی نے شیخ سدوکا بکرا یا مدار صاحب کا مرغی مان لیا تو میاں کو کرنا

ضرور ہے ایمان رہے یا نہ رہے۔

ماننے کے لفظ پر غور کیجئے۔ یہ سنت ماننا ہے یا ایصالِ ثواب کرنا۔ آپ ہی فیصلہ کریں ہم کہیں

گے تو آپ کو شکایت ہو گی کہ ہمارے رازوں سے پردہ کیوں اٹھ رہا ہے ہم کہیں گے،

نہاں کے ماند آں رازے کرو سازندہ محفلہا

کیا مولانا احمد رضا خاں کے والد بھی دیوبندیوں سے ملے ہوئے تھے۔

بریلوی مولویوں کی اپنے لیے نذر جانز کرنے کی دلیل

جب ہم کہتے ہیں کہ نذر و نیاز کی دہلیز اور ختم کے کھانے اختیار اور مولویوں کے لیے جانز نہیں

یہ غلطہ غریب اور مساکین و یتامیٰ کا حق ہے۔ بریلوی علماء کہتے ہیں کہ فقہ کے اس قانون سے ہم مستثنیٰ ہیں۔

نذر کا کھانا مذہبی پیشواؤں کے لیے مشروع سے جانز رہا ہے۔ انجیل میں اس کی شہادت موجود ہے اور

شرعیہ محمدی نے اسے منسوخ نہیں کیا۔ یہ اصل ہے ہمارے پاس ختم اور ایصالِ ثواب کے چالیسویں

کھانے کی یہ اصل موجود ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان حضرت داؤد کے ذکر میں موجود ہے،

وہ خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں جن کا کھانا اس کو روحانہ اس

کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو ملے

کاہن یہودیوں کے مذہبی پیشوا تھے وہ نذر کے کھانے بے دریغ ہڑپ کرتے تھے حضرت

۱۔ سرور القلوب ص ۱۶۱ ۲۔ انجیل متی باب ۱۲ آیت ۴ طبع ۱۹۰۸ء مشن سٹیم پریس لدھیانہ

عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے روٹیوں اور ختم کے کھانے کو جائز نہیں کیا۔ پھر نے یہ بات ایک نادان دل سے کہی ہے جیسے آج ہم کہیں کہ بریلوی مولوی کس طرح غریبوں اور یتیموں کا حق بلا ڈکار مہضم کرتے ہیں۔ اس آیت سے اگلی آیت ملاحظہ ہو:-

تم نے تورات میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن سبیل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے مقدر رہتے ہیں۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ بات بطور طنز فرما رہے ہیں۔ ان پر مہتموں میں بریلوی مولویوں میں فرق ہے تو سبت اور جمعرات کا — وہ سبت کے دن نذر کی روٹیاں توڑتے تھے، اور یہ جمعرات کو۔

ثانیاً عیسائی پادری اگر انجیل کے اس جوئیہ سے استدلال کریں تو کر سکتے ہیں۔ ان کا اہل مذہب یہ ہے کہ پادری تنخواہ نہیں لیتا۔ شادی شدہ نہیں ہوتا۔ نہ وہ کوئی جائیداد خریدتا ہے۔ وہ اگر نذرانوں پر گزراوقات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بریلوی مولوی تو اس حال میں نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایصالِ ثواب کا کھانا اور جمعرات کا ختم کیسے حلال ہو گئے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

تم نے اگر عیسائیوں کے پیچھے چلنا ہی ہے تو یہ خطرہ بھی لینا پڑے گا کہ دنیا کہے بریلویت عیسائیت کی ہی ایک نشاۃِ جدید ہے۔

مولانا احمد رضا خاں نے تو مطلقاً یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا۔ اس میں بریلویوں کے لیے انجیل کے بیان کی طرح کوئی استثناء نہیں رکھا تھا۔ ہم کہاں کہو گئے۔ اس خلافِ مراد مسئلے پر اپنے اہل حضرت کو بھی بھول گئے۔

ہم اس پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم وعلہ اتم واحکم۔

عید میلاد النبیؐ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

۲ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اجتماعی طور پر منانا عید میلاد النبی کہلاتا ہے۔ عید یہاں خوشی کے معنی میں ہے۔ جیسے کوئی دوست دیر سے ملے تو مبارکتہ کہتے ہیں کہ آج عید ہو گئی۔ عید میلاد النبی میں بھی عید اسی معنی میں ہے۔ عید کی حقیقت شرعی اس میں مراد نہیں ہوتی۔ جس طرح عیدین کے دن اجتماعی خوشی ہوتی ہے۔ کسی خوشی کو عید بنانا اسے اجتماعی شکل میں منانا ہے۔ ولادت النبی کی اجتماعی خوشی کرنے کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔

۳ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو اجتماعی طور پر منانا ایک ایسا عمل ہے جس کا سبب باعث اور محرکات سب عہد صحابہ میں بھی موجود تھے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو آج سامنے آیا ہو۔ وہ تمام محرکات و دواعی جن پر آج عمل کی بناء رکھی جاتی ہے۔ عہد صحابہ اور قرون مشہود لہذا بالآخر میں باحساس اتم موجود تھے۔ لیکن ہمیں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی اس موقع پر اجتماعی خوشی کی ہو۔ آخر کیوں؟ اور نہ ہی کبھی آپ کی اولاد حضرت سیدہ فاطمہؓ حضرت ام کلثومؓ حضرت امامہؓ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ نے ہی کبھی اپنے والد اور نانا کا یوم ولادت منایا ہو اس کا آپ کو کبھی ثبوت نہ ملے گا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے اس پر کبھی غور کیا۔

ولادت اور وفات کا تعلق ذاتیات سے ہے۔ نکاح اور اولاد کا موضوع بھی انسان کی ذات ہوتی ہے۔ صحابہ کرامؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ ذات میں نہیں آئینہ رسالت میں دیکھتے تھے۔ آپ کی ولادت کی خوشی بھی اسی لیے ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ورنہ محض ولادت کی خوشی تو ابولہب کو بھی ہوتی تھی جس نے آپ کی ولادت کی خبر سنتے ہی خبر دینے والی باندی آزاد

کردی تھی۔

ولادت کو ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو خوشی کا انداز جذبہ باقی ہوگا۔ رسالت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمہ تن اطاعت غالب ہوگی۔ مجال ہے اس کی خوشی کسی ایسے طور پر ہو جس کی تعلیم اللہ رب العزت اور اس کے رسول برحق نے خود نہ دی ہو۔ صحابہؓ نے آپ کا کلمہ بڑے خلوص اور بڑی ذمہ داری سے پڑھا تھا۔ وہ اس ماحول کو قائم رکھنا جسے حضور رسالت مآبؐ نے ترتیب دیا اور سنوارا اپنے ہر جذبہ باقی عمل اور جذبہ باقی نعرے سے فائق اور مقدم سمجھتے تھے۔ چھینک بھی آئے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ ایسے موقع پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔

مطلق محبت جذبات اور ان کا اظہار چاہتی ہے اور جس محبت کے پیچھے کوئی روشن سبب کار فرما ہو اس محبت کے داعی محبوب کی عقیدت اور اطاعت میں گھلے چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر کہنے بھی نہیں پاتے مگر یہ کہ قربان ہو جاتے ہیں۔

اے مرغ سحر عشق نہ پروانہ بآموز

کائن سوختہ را جاں شد و آواز نیامد

آج بھی جس دل و دماغ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جلوہ پیر ہوگی وہ آپ کی ولادت کی خوشی کو ذاتیات کے پہلو سے نہ دیکھے گا۔ آئینہ رسالت میں دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی کے ہر قدم کو آپ کی سنت اور سیرت کے ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہؓ آپ کے اسی جذبہ محبت سے سرشار تھے۔ اس لیے انہوں نے کبھی آپ سے مطلق محبت کے جذبات کا اظہار نہ کیا تھا۔

آپ کی ولادت کی اجتماعی خوشی کرنا کب سے شروع ہوا

صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد دو قرن یہ وہ زمانے ہیں جن کے خیر ہونے کی خبر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ان قرونِ ثلاثہ مشہود لہا بالخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم

کی ولادت کی خوشی اجتماعی طور پر نہ کی گئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت بھی صحابہ کرامؓ نے کبھی آپ کو آپ کے یوم پیدائش پر مبارکباد نہ کہی تھی نہ ہی آپ کے سامنے آپ کے یوم پیدائش کا کبھی تذکرہ کیا تھا۔

آپ کی تاریخ پیدائش میں تو کچھ اختلاف ہے (محقق بات ۹ ربیع الاول ہے) لیکن یوم ولادت (سوموار) میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غالباً اسی حکمت سے کہ آپ کے یوم پیدائش کو کہیں کوئی شرعی تقدس نہ دے سوموار کو ہی پہلی وحی فرمائی۔ آپ غار حرا میں تھے جب پہلی وحی آئی۔ اور وہ سوموار کا دن تھا۔ اب اس دن کو ایک یاد سنہیں دو یا دوں نے گھیر لیا۔ بایں اس دن کو کوئی شرعی حیثیت نہیں دی گئی۔ شرعی حیثیت دلوں میں سے صرف جمعہ کو حاصل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا مگر کبھی صحابہؓ کو اس کی تعلیم نہ دی نہ کبھی اجتماعی طور پر اسے منانے کا حکم دیا۔ صحابہؓ نے آپ سے سُن کر اسے اپنے ہاں رائج نہ کیا نہ کسی امام اور مجتہد نے اس دن کے روزے کو اجتماعی صورت دی ہے۔

حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے روزے کے دن روزہ روزہ رکھنے کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:-

ذالِ یوم ولدت فیہ ویوم بعثت اوانزل علی فیہ۔

ترجمہ۔ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میری بعثت ہوئی یا فرمایا سوموار کے دن ہی مجھ پر (پہلی) وحی اتری۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی پوچھنے پر ارشاد فرمائی۔ صحابہؓ کو اس یوم ولادت پر نہ کسی عمل کا حکم دیا نہ روزے کا۔ اللہ رب العزت نے اسی دن آپ پر وحی کا آغاز فرمایا۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس ولادت کی خوشی میں سوموار کا روزہ رکھ سکے۔ جب وہ ایسا کرے گا آپ کی بعثت کا تصور خواہ مخواہ اس پر محیط ہوگا اور دونوں کے ملنے سے بات یہاں پر آئے

گی کہ مسلمانوں کے لیے آپ کی ولادت کی خوشی بھی رسالت کے باعث ہے۔ وہ خوشی جو آپ کی پیدائش پر
ابولہب نے کی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی بعثت کو احسان فرمایا ہے۔ اس بعثت سے چالیس سال پہلے
آپ کی ولادت ہو چکی تھی مگر اس ولادت پر بہار اس وقت آئی جب اللہ تعالیٰ نے بطور رسول آپ کی
بعثت فرمائی اور آپ اللہ تعالیٰ کے نمائندے مقرر ہوئے۔ اذ بعثت فیہم رسولاً۔
آپ کی اس حیثیت کو سامنے رکھے بغیر جب آپ کی ولادت کی خوشی منائی جائے گی تو اس میں
مطلق محبت کا اظہار تو ہو سکے گا ولادت آئینہ رسالت میں نہ دکھی جائے گی۔ یہ وہ محبت ہے جو ہر کسی
کی برات نہیں اہل تقویٰ کو ہی حاصل ہوتی ہے۔

یہ بات تو واضح ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کی اجتماعی خوشی منانا عہد صحابہؓ اور اگلے
دو دنوں قرون میں نہ تھا لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا آغاز کب ہوا۔

سب سے پہلے ملک اربل منظر ابو سعید (۶۲۰ھ) نے محل میلاد قائم کی اور اس کے بدعت
ہونے سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے بریلوی بھی اسے بدعت تسلیم کرتے ہیں۔ گو اس سے آگے وہ اسے
حسنہ کہہ کر اپنے لیے معافی کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں۔

محل میلاد کا مرکزی محل قیام تغلیبی ہوتا ہے اس کے بارے میں مولانا محمود احمد رضوی مدیر
ماہنامہ رضوان صراحت سے لکھتے ہیں:-

لوگوں کی یہ عادت جاری ہو گئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا
ذکر سنا، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے یہ قیام بدعت ہے
جس کی کوئی اصل نہیں یعنی بدعت حسنہ بلکہ

مجلد اوہ بدعت بھی جس کی سرے سے کوئی اصل نہ ہو بدعت حسنہ ہو سکتی ہے۔ اس پر آپ
مخدوم فرمائیں: تاہم مولانا محمود احمد رضوی کی یہ بات لائق تحسین ہے کہ انہوں نے سیرت حلبیہ کی پیر

میں تسلیم کر لیا کہ یہ قیام تقطیعی بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ رہی یہ بات کہ ان کے نزدیک یہ بدعت حسنہ ہے تو اس کے جواب میں ہم اس پر اکتفا کریں گے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے ہمیں کسی بدعت حسنہ کو بھی اپنانے کی اجازت نہیں دی۔ آپ فرماتے ہیں:-

بدعت کیا اور حسن کیا، فیر کسی بدعت میں حسن نہیں دیکھتا۔ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس سے پوری طرح بچنا چاہیئے۔

قیام تقطیعی تو ایک طرف رہا، آپ تو خود محفل میلاد کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اپنے مخدوم زادوں کو کھتے ہیں:-

• بہ نظر انصاف بہ بیند کہ فرضاً حضرت ایشاں دریں اوان در دنیا مے بودند و این مجلس و اجتماع منعقد مے شد آیا بہ این راضی مے شدند و این اجتماع را مے پسندیدند یا نہ؟ یقیناً فیر اس است کہ ہرگز اس معنی را تجویز نہ فرمودند بلکہ انکار مے نمودند بلکہ ترجمہ انصاف سے دیکھئے اور فرض کیجئے کہ اگر حضرت والا اس وقت دنیا میں موجود ہوتے اور یہ مجالس و اجتماع منعقد ہوتے تو کیا آپ اس سے راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند کرتے۔ مجھے یقین ہے آپ اسے ہرگز جائز نہ فرماتے بلکہ اسے منکرات میں شمار کرتے۔

یہاں یہ بحث نہیں کہ حضرت مجدد ثانیؒ کے عقیدے میں حضرت والاؒ اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں یا نہ؟ ہم یہاں صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر یہاں ہوتے تو ان محافل و مجالس کو قطعاً پسند نہ کرتے۔ رہا یہ امر کہ لوگ حضورؐ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی اس کی اجازت نہ دی تھی۔ صحابہ کرامؓ کبھی آپ کے لیے دائرہ باندھ کر یا صف بنا کر کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپؐ اسے ناپسند کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

لو يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا
 رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك ۱

ترجمہ: کوئی شخص صحابہ کرام کو آنحضرتؐ سے زیادہ پیارا نہ تھا لیکن جب وہ آپؐ کو
 دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضورؐ اس قیامِ تعظیمی کو
 ناپسند کرتے ہیں۔

یہ کون سا قیام ہے جس سے صحابہؓ کے رہتے تھے اور نظرِ رسالت سے اسے مکروہ جانتے تھے
 ۱۔ یہ وہ قیام ہے جو اتفاقی ہو کہ حضورؐ کہیں ادھر سے آنکلیے اور یہ ادب سے اٹھ کھڑے ہوں۔ ۲۔ حضورؐ
 سامنے ہوں اور یہ قیام آپؐ کے سامنے ہو — جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامِ تعظیمی کو بھی
 مکروہ جانتے تھے جو آپؐ اگر کہیں وہ قیام دیکھ لیتے جو آج بریلویوں میں رائج ہے تو اس سے آپؐ کس
 قدر پریشان ہوتے یہ آپؐ سوچیں۔

سامنے حاضری کی صورت میں قیام تو کسی خدمت کے لیے بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت سعد بن معاذؓ
 جب آئے تو چونکہ وہ زخمی تھے آپؐ نے صحابہؓ کو کہا قوموا الی سیدکم — یہ قیامِ الخدمت تھا۔
 فانزلوه من الحمار (رواہ احمد) اس قیام کی تو کچھ سمجھ آتی ہے لیکن جب سامنے بھی کوئی نظر نہ آئے
 اور یہ قیام تعظیمی صرف غائبانہ تصور باندھ کر ہو اور اسی تصور میں پھر نماز کی طرح ہاتھ بھی باندھ لیے
 جائیں تو یہ قیام اس قیام سے اور بھی وحشت ناک ہو جائے گا جسے صحابہ کرامؓ نظرِ رسالت میں مکروہ
 سمجھتے تھے یہ قیام تعظیمی تو اب قیامِ تعبدی کے قریب قریب آگیا ہے۔

پھر اس سے آگے کی منزل اور بھی خطرناک ہے کہ سلام پڑھنے والا آپؐ کو حاضر و ناظر بھی اعتقاد
 کر لے ہو اور اسے واجب بھی جانتا ہو۔ مولانا عبدالسمیع رامپوری جو تجویزِ بدعات میں بریلویوں کے
 اعلیٰ حضرت ہیں جس طرح تکفیر میں مولانا احمد رضا خاں ان کے اعلیٰ حضرت ہیں قائلینِ قیام کے ۵، نمبر
 مفتی سے نقل کرتے ہیں اور قیام کو واجب ٹھہراتے ہیں۔

يجب القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم استحضاره العلماء

الاعلام وقداة الدين والاسلام۔

ترجمہ حضور کی ولادت کے ذکر کے وقت قیام کرنا واجب ہے اس واجب کرنے کو بڑے بڑے علماء نے پسند کیا ہے۔

ہم مفتی احمد یار صاحب گجراتی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انوار ساطعہ کے اس فتوے کی کھینے طور پر تردید فرمادی۔ لیکن افسوس کہ جھوٹ بول کر — کہ وجوب قیام کا فتوے اب تک ان کے کسی عالم نے نہیں دیا۔ دیکھئے کیا یہ کھلا جھوٹ نہیں مفتی صاحب موصوف لکھتے ہیں۔
یہ مسلمانوں پر محض بہتان ہے کہ وہ قیام میلاد کو واجب سمجھتے ہیں نہ کسی عالم دین نے لکھا ہے کہ قیام واجب ہے۔

جب میلاد شریف قیام کے بغیر بھی ہو جاتا ہے تو آج قیام تعطیلی محفل میلاد کا رکن اعظم کیوں بنا ہوا ہے؟ بریلوی علماء اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ دوسرے عقیدے کے لوگ اگر کسی مشترک اجتماع میں ۴ انگلیں اور وہاں حضور کی ولادت کا بیان ہو تو انہیں مجلس سے نکالنے کے لیے یہ قیام واجب ہو جاتا ہے کہ وہ تو اس بدعت میں شامل ہونے سے معذور ہوں گے یا بیٹھے رہیں یا چلیں جائیں گے پہلی صورت میں وہ تارک واجب ہوں گے اور دوسری صورت میں وہ آسانی سے درود و سلام کے منکر قرار دیئے جاسکیں گے۔ بس یہ ایک ضرورت ہے اور اس صورت میں قیام واجب ہو جاتا ہے سو یہ قیام تعطیلی نہ ہوا قیام تفرقہ ہوا جس کا مقصد مسلمانوں کے ایک دوسرے طے کر مجلس سے اٹھانا یا تفرقہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ حال اس میں شک نہیں کہ ان کے ہاں ایک صورت میں یہ قیام واجب بھی ہے اور مفتی احمد یار صاحب نے مذکورہ بالا عبارت میں جو اس کا انکار کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔
مجلس میلاد میں بوقت صلوة و سلام قیام کرنا مستحب و مستحسن ہے اور ایک صورت میں واجب ہے۔

قیام بوقت صلوٰۃ و سلام ہے یا بوقت ذکر و ولادت۔ اسے ملا نظام الدین ملتانی پھر مجھوں گئے
میں معلوم ہوتا ہے ان کی زیادہ تو تیرہ صرف اس صورت پر تھی جس میں یہ قیام واجب ہو جاتا ہے اور
تفرقے کی کوئی صورت نکل ہی آتی ہے۔

بریلوی علماء کا جب اصل مقصد ہی تفرقہ اور اہل السنۃ و الجماعۃ کی باہمی تفریق ہے تو کیا وہ
اپنا یہ مقصد کسی اور طریق سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے اس مذموم مقصد کے لیے حضورؐ کے نام کو استعمال
کرنا کون سا ایمان اور کس قسم کی تعظیم شان رسالت ہے۔ یہ آپ سوچیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو تفرقہ بین المسلمین کے غلط مقصد کے لیے استعمال
کرنا اور وہ چیز جو شرعاً واجب نہ تھی اسے اس لیے واجب کرنا کہ بیٹھ کر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کے
قائلین (جیسا کہ نماز میں بیٹھ کر صلوٰۃ و سلام پڑھا جاتا ہے) مجلس سے نکل جائیں۔ یہ ایسی مذموم
حرکت ہے کہ اس کے مجوز بریلوی علماء شاید ہی اس باب میں اللہ کے حضور کوئی غدر پیش کر سکیں۔

ملک اربل کے محفل میلاد مقرر کرنے پر علماء کا ردِ عمل

ملک اربل کا اصل مقصد علماء کرام کو ائمہ مجتہدین کی پیروی سے ہٹانا اور خود نئے نئے اجتہادات
کا خوراکہ کرنا تھا۔ جب وہ قرآن و حدیث سے آزادانہ اجتہاد اور استنباط کریں گے تو پھر کون سی بات
ہے جو ثابت نہ ہو سکے اور کون سی بات ہے جو رد نہ ہو سکے۔ اصول فقہ کی حب پیروی نہیں
تو اب جو مسئلہ چاہو قرآن و حدیث کے نام سے چلا دو۔ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی پوری
سیاسی گاڑی اسی راہ سے نہیں چلائی۔ یاد رکھئے اگر کوئی چیز اس بے دین راہِ روی سے
روک سکتی ہے تو وہ ائمہ سلف کی پیروی ہے اور ملک اربل اس کا مخالف تھا۔

ملک اربل کے پس پردہ جو غیر متقلد عالم اس فتنے کو ہوا دے رہا تھا وہ عمر بن وحید البوہعلی
(۶۳۳ھ) تھا۔ اس کا مسلک حافظ ابن حجر (۸۵۲ھ) کی زبان سے سنئے۔

کثیر الوصیۃ فی الاعمۃ و فی السلف من العلماء و خبیث اللسان اسحق

شدید الکبر قليل النظر في امور الدين متماونا۔

ترجمہ۔ وہ ائمہ دین اور علماء سلف کی شان میں بہت گستاخیاں کیا کرتا تھا بڑا بدگو
تھا بڑا احمق تھا اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا تھا غور و فکر (فقتہ) میں بہت کم تھا
دین کے کاموں میں بہت سست تھا۔

اس غیر متقلد کے ساتھ اور بھی کئی مولوی لگ گئے۔ بادشاہ اس محفل میلاد پر ہر سال تین لاکھ
روپیہ خرچ کرتا اور ان مجالس کو دنیوی اعتبار سے ہر طرح کی رونق سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا۔
دنیا پرست مولوی اس سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے یہ وہ راہ ہے جس سے اس امت میں
بدعات داخل ہوئیں اور یہی وہ محرک ہے جس نے بریلویت کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ مولانا
محمد عمر چھروی بھی غیر متقلد تھے اچانک بریلوی قبا میں جلوہ گر ہوئے اور فقتہ سے ہٹ کر قرآن و
حدیث کے نام سے اپنے عقائد شرکیہ اور اعمال بدعت کو علمی استناد مہیا کیا۔ ۱۹۵۹ء میں انہوں
نے قوم کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ حضورؐ کے یوم پیدائش پر عید میلاد کی نماز قائم کی جائے اور مسلمان
اپنے بنی کی پیدائش کی خوشی میں دو رکعت نماز شکرانہ ادا کریں۔ مولانا ابوالحسنات قادری نے
اس کی مخالفت کی اور اس طرح یہ تجویز آگے نہ چل سکی۔ بریلویوں کے لیے بازار گلیاں سجانا آسان
تھا مگر نماز پڑھنے کی زحمت ان کے لیے سخت تھی۔

اہل حدیث حضرات حضورؐ کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے یوم پیدائش پر روزہ رکھنے کے
قابل ہیں۔ اہل السنۃ کے نزدیک یہ عمل صحابہؓ سے ثابت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جسے
صحابہؓ نے اختیار نہ کیا ہو کسی علت خفیہ سے متعلق ہوتا ہے وہ امت کے لیے راہ عمل نہیں بنتا
امت کے لیے آپ نے شاہراہ ما انا علیہ واصحابی قائم کی ہے بہت رودہ تعلیم المجاہدین لاہور
کے ۲۸ نومبر ۱۹۸۶ء کے شمارے میں ہے۔

مسلمان اگر ولادت نبوی کے شکرانے میں یوم ولادت پر روزہ رکھیں تو یہ بلاشبہ

جائز ہے بلکہ سنت رسول ہے۔

حضور کے سوموار کے روزے میں تو یوم بعثت کا بھی ذکر ہے معلوم نہیں ائمہ حدیث و تفسیر نے یہ یوم پیدائش کا روزہ اور وہ بھی بہ نیت شکرانہ یہ کہاں سے نکال لیا ہے۔

ہم نہ یوم پیدائش پر شکرانے کی نماز کی تائید کرتے ہیں نہ روزے کی۔ اگر یہ کوئی لائق عمل بات ہوتی تو کیا صحابہ کرامؓ اس پر عمل پیرا نہ ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو اجتماعی طور پر منانے کی طرح مظفر الدین ملک اربل نے اپنے وقت کے غیر مقلد عالم عمر بن وحید ابو الخطاب کے فتوے سے ڈالی تھی۔ علمائے اہلسنت نے حنفی ہوں یا حنبلی۔ مالکی ہوں یا شافعی کسی نے اس اجتماعی خوشی کو شرعی تقدس نہیں دیا نہ اس باب میں صحابہؓ کا کوئی خاص عمل منقول ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش پیر کا دن ہے جو ہر سنتے آتا ہے معلوم نہیں بریلوی حضرات اس یوم پیدائش کو ۱۲ ربیع الاول پر کیسے لے آئے اور افسوس ہے کہ ائمہ حدیث حضرات نے آپ کے یوم پیدائش کا روزہ رکھنے کو ۱۲ ربیع الاول کی سبب میں کیسے سیٹھ کر دیا۔ اگر ان کے علماء آپ کے یوم پیدائش پر شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں تو انہیں اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے تھی کہ ہم سوموار کے دن حضورؐ کی پیدائش کے شکرانہ میں روزہ رکھتے ہیں نہ کہ ربیع الاول کے کسی خاص دن جب حضورؐ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔

علمائے دیوبند کے ہاں صرف ذکر ولادت مندوب ہے اور وہ بھی کسی خاص دن سے مخصوص نہیں محفل میلاد اور چیز ہے اور ذکر ولادت بلا تخصیص رقت و دن اور چیز۔ لوگ اس امر مندوب پر عتبی قیدیں بڑھاتے جائیں گے اس عمل میں کراہت آتی جائے گی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ (۱۳۲۳ھ) لکھتے ہیں:-

نفس ذکر ولادت مندوب ہے اور اس میں کراہت قیود کے سبب سے آتی ہے بلکہ

ملک اربل نے غیر مقلد علماء کی اکساہٹ پر جو محفل میلاد ترتیب دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

یہم پیدائش کو اجتماعی طور پر منانے کی طرح ڈالی۔ علامہ نصیر الدین شافعی، علامہ ابن امیر السحاج مالکی،
 حافظ ابن تیمیہ حنبلی (۷۲۸ھ) اور حضرت مجدد الف ثانی حنفی (۱۰۳۵ھ) نے اپنے اپنے وقت میں
 اس کی پرزور تردید کی اور بدعت کے سیلاب کے آگے ہر طرف سے روک کے پل باندھے۔ علامہ
 ابن امیر السحاج مالکی لکھتے ہیں:-

ومن جملة ما احدثوه من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اكبر العبادات
 واطهار الشعائر ما يفعلونه في الشهر الربيع الاول من المولد وقد احتوى
 ذلك على بدع ومحرمات لان ذلك زيادة في الدين وليس من عمل
 السلف الماضين[ؑ]

ترجمہ۔ ان بدعات میں سے جو لوگوں نے اس اعتقاد سے قائم کر رکھی ہیں کہ یہ بڑی
 عبادات ہیں اور شعائر اسلام کا اظہار ہیں وہ عمل بھی ہے جو یہ ربیع الاول میں
 آپ کی پیدائش پر کرتے ہیں اور اب یہ کام بہت سی بدعات اور ممنوعات پر
 مشتمل ہو گیا ہے یہ سب دین میں زیادتی ہے اور اس پر سلف صالحین
 کامل ثابت نہیں۔

کسی عمل کا ناجائز ہونا درکنار اگر ادنیٰ گمان بھی پیدا ہو کہ یہ کام بدعت ہے یا سنت۔ تو
 علماء احناف نے اس کے چھوڑنے کا ہی حکم دیا ہے۔
 علامہ ابن نجیم (۹۲۹ھ) لکھتے ہیں:-

ويلزم ان ما تردد بين بدعة و واجب اصطلاحى فانه يترك كالسنة[ؑ]
 ترجمہ۔ اور جو چیز بدعت ہونے اور سنت ہونے میں زیر بحث ہو اُسے چھوڑ
 دیا جائے۔

اور علامہ شامی (۱۲۵۳ھ) لکھتے ہیں:-

اذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجعاً على فعل البدعة

ترجمہ جب کوئی مسئلہ سنت اور بدعت میں اسکا ہو تو اس سنت کو چھوڑنا بدعت کا خطرہ لینے سے بہتر ہے۔

علامہ شامی کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے احناف ہمیشہ اسی اصول پر چلے ہیں۔ اور اہل بدعت نے ہمیشہ یہ کہہ کر بدعات کے لیے راہ ہموار کی کہ اس میں حرج کیا ہے۔ ہم اسے کوئی دین کا حکم نہیں سمجھتے۔

ہندوستان میں رزیع الاول کے جلسے

انگریزوں کے ہندوستان آنے پر یہاں کے مذہب کی عجب حالت تھی۔ انگریز اپنی ضرورت کے تحت دن میں تیرا میم لانے کے ضرورت مند تھے۔ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف شہی اور سنگٹن کی تحریکوں پر لایا جارہا تھا اور عیسائی اپنے سکولوں ہسپتالوں اور گرجوں میں کرسمس کی جھنڈیاں لگاتے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے وقت کا تقاضا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و سیرت اور صداقت و رسالت پر جلسے شروع کریں۔ اس جلسوں میں اس بات کا پورا دھیان رکھا جاتا تھا کہ ان جلسوں کا موضوع محض ولادت نہیں صداقت رسالت ہوتا کہ مسلمان عیسائیوں کی کرسمس اور ہندوؤں کی جنم اشٹمی سے کسی مشابہت اور متابعت کا خطرہ مول نہ لیں اور یہ بھی ایک وقتی ضرورت تھی۔

مفتی اقلیم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب محدث دہلوی نے اس موقع پر ان جلسوں کی عام اجازت دے دی آپ نے کہا:

تاریخ کا یہ تعین کسی شرعی پیمانے پر نہیں ایک انتظامی پردرجے پر سمجھا جائے تو یہ تقریب بدعت نہیں بنتی۔ اس تاریخ پر اس اجتماع کا ہونا دین نہیں سمجھا جائے گا اور اسے یوم ولادت کی تخصیص نہ دی جائے کسی دن کو کوئی تخصیص دینا کسی عالم یا گروہ کے اختیار میں نہیں یہ صرف شریعت ہے جو کسی عام کی تخصیص کرے

یا کسی مطلق میں تعیین لائے۔

آنحضرتؐ کی ولادت کی تاریخی یاد

مسلمان اپنے دین کا آغاز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بعثت کو اپنا انعام قرار دیا ہے۔ رہی آپ کی ولادت وہ اس سے چالیس سال پہلے ہو چکی تھی اور حضورؐ نے اپنی قبل از بعثت کی زندگی میں بھی کبھی اپنی تاریخ نہ منائی تھی نہ عربوں میں انگریزوں کی طرح یوم پیدائش منانے کا کہیں کوئی رواج تھا۔

انگریز کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے خود مسلمانوں کے لیے ۱۲ ربیع الاول کی چھٹی طے کی، مگر علماء اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو محض ایک تاریخی حیثیت دیتے رہے اسے کوئی شرعی حیثیت نہ دی۔

محمدی اسلام کا آغاز آپ کی بعثت سے

کرۃ ارض کے نصیب جاگے جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کی الٰہی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، آپ کی بعثت مومنین کے لیے اللہ رب العزتؐ ایک بہت بڑا احسان تھا

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ (پاک آمل عمران ۱۶۴)

آپ کی بعثت کب ہوئی؟ ولادت کے تقریباً چالیس سال بعد جب آپ حرام میں فروکش تھے اور تنہائی میں آپ کا دل لگا ہوا تھا، مورخین اس کی تاریخیں مختلف بتاتے ہیں صحابہ کرامؓ اس دن کی تعیین پر متفق نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مسلمان آپ کی بعثت کو آئندہ ہر سال منائیں جن مورخین نے اس کا ذکر کیا ہے وہ ایک تاریخی حیثیت سے ہے شرعی حیثیت سے نہیں اور محدثین اسے درس و تدریس کے پیرایہ میں آگے بیان کرتے رہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام نے اسے بھی ایک شرعی حیثیت نہیں دی نہ اس دن کے لیے بطور

اظہار تشکر شریعت میں کچھ اعمال مقرر فرمائے۔ محدثین نے اسے ایک تاریخی حقیقت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ مسلمان ہمیشہ بلا تعین تاریخ آپ کے ایام ولادت میں ربیع الاول یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد فرداً فرداً خوشی کا اظہار کرتے رہے صحابہؓ کے عہد میں اجتماعی طور پر اس یاد میں کوئی اجتماعی عمل اختیار نہیں کیا گیا اور اس میں بھی مورخین مختلف رہے کہ آپ کی ولادت با سعادت ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی۔ محققین نے آپ کی تاریخ ولادت ۹ ربیع الاول بتلائی ہے۔ مسلمان آپ کی ولادت اور اس وقت کے واقعات کو جتنی تاریخی غفلت دیں کم ہے لیکن شریعت میں اس دن کی یاد میں کوئی اجتماعی عمل نہیں رکھا گیا نہ خلفائے راشدینؓ نے کبھی اس دن کی کبھی چھٹی کی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس دن بنی نوع انسان پر اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔

اسی طرح انبیاء سابقین کی دنیا میں تشریف آوری اور ان کے کارنامے اسلام کا عظیم تاریخی سرمایہ ہیں لیکن شریعت محمدی میں ان دنوں کی یاد میں کوئی اعمال طے نہیں کیے گئے۔ تاریخ کے ہر عظیم واقعہ کو سالانہ شرعی آداب وینا دین فطرت میں کسی طرح ممکن نہ تھا۔ قرآن کریم نے ان تاریخی واقعات کو تذکیر کا سامان قرار دیا ہے تقریب کا نہیں۔ قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا :-

وَلَقَدْ ارسلنا موسیٰ بائتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرہم
بایامہ اللہ . (پ ۱ ابراہیم ۵)

ترجمہ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنے نشان دے کر بھیجا کہ نکال اپنی قوم کو اندھیرے سے اچلے میں اور یاد دلا ان کو آیات اللہ کے۔

یعنی ان دنوں کے واقعات یاد دلاؤ حبیب ان پر شدائد و مصائب کے پہاڑ ٹوٹے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے رہائی نصیب فرمائی۔ یہ خدا کی قدرت کے نشان ہیں۔ دیکھو وہ کس طرح دنوں کو دنوں سے بدلتا ہے۔ تِلْكَ الْاَيَامُ نَدَا لَهَا بَيْنَ النَّاسِ۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے پانچ علوم قرآن میں سچے تین علوم ان عنواناتوں سے ذکر فرمائے ہیں :-

۳۔ تذکیر بالآلاء اللہ ۴۔ تذکیر بایام اللہ ۵۔ تذکیر بمآلہ الموت

مسلمانوں میں اہم ایام گزشتہ کا بیان بطور تذکیر ہا نہ بطور تقریب کہ شریعت نے ان دنوں کے کچھ اعمال مقرر فرمائے ہوں اور صحابہ کرامؓ نے ان وقائع کو تاریخی اہمیت تہدی لیکن ان دنوں کی کبھی تقریبات نہ کی تھیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اور ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے ارہامات اور واقعات کو اگر تاریخی حیثیت سے بیان کیا جائے اور ان میں کسی تاریخ کا تعین شرعی حیثیت سے نہ ہو صرف انتظامی طور پر بے شک ہو اور اس میں صرف ذکر ولادت نہیں آپ کی بعثت اور پھر سیرت کا بیان بھی ہو جائے تو اس میں کوئی شرعی گرفت نہ آئے گی۔ ربیع الاول میں یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد ایسے جلسے ہوتے رہیں تو اس سے ربیع الاول کی کچھ تخصیص بھی لازم نہ آئے گی۔

ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں میں اس کی تاریخی حیثیت خود بخود تازہ ہو جاتی ہے۔ ان ایام مولد میں مسلمان اگر آپ کی ولادت، بعثت، معجزات اور سیرت کا عام ذکر کریں کسی دن کی شرعی تعیین نہ سمجھیں تو اس میں اہل سنت کا اہل بدعت سے کوئی اختلاف نہیں۔ اختلافات ان بدعات اور شرکیہ عقائد کی وجہ سے ہیں جو ان اہل بدعت نے اپنی مروجہ محفل میلاد میں داخل کر رکھے ہیں۔ اکابر علماء اہل سنت نے حضورؐ کے ذکر ولادت کو مہینہ مستحسن قرار دیا ہے۔

علمائے اہل سنت کے ہاں حضورؐ کی ولادت کا ذکر

① حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ لکھتے ہیں :-

لفظ ذکر میلاد فخر عالم علیہ السلام کو کوئی منع نہیں کرتا بلکہ ذکر ولادت آپ کا مثل

دیگر سیر و حالات کے مندوب ہے۔ ص ۵

ذکر ولادت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستحسن ہے۔ ص ۱۷۲

رہا نفس ذکر وہ سب کے نزدیک مندوب ہے۔ ص ۱۷۲

معاذ اللہ فخر عالم کے ذکر ولادت کو کوئی بُرا نہیں جانتا ہے مناکیر اکو بُرا جانتے ہیں۔ ص ۱۷۲

② حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رح لکھتے ہیں :-

وہ محفل میلادِ حبس میں قیودِ مردوبہ متعارفہ میں سے کوئی قید نہ ہو نہ قیدِ مباح نہ قیدِ مکروہ نہ قیود سے مطلق ہو مثلاً کچھ لوگ اتفاقاً جمع ہو گئے کسی نے ان کو اہتمام سے نہیں بُلا یا کسی اور ضرورت سے بُلائے گئے تھے اس مجمع میں خواہ کتاب سے یا زبانی حضور پر نور سرورِ عالم فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالاتِ شریفہ (ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے معجزات وغیرہ) اور دیگر اخلاق و شمائل و معجزات و فضائل مبارکہ صحیح صحیح روایات سے بیان کیے گئے اور اثنا بیان میں اگر ضرورت امر بالمعروف و بیان احکام کی دیکھی جاوے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا گیا یا اصل اجتماع و عطا و احکام و عطا سننے کے لیے) اور اس کے ضمن میں ان وقائعِ شریفہ (ولادت باسعادت کے واقعات) و فضائل کا بیان بھی آگیا یہ وہ صورت کہ بلا تکبر (انکار) جائز بلکہ مستحب و سنت ہے۔

خاص یومِ ولادت کی بجائے ایامِ مولد میں عیسائیوں کے ولادتِ مسیح منانے (کرسمس منانے) سے بھی مشابہت نہیں رہتی۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ کے والد محترم شاہ عبدالرحیم صاحب نقشبندی سلسلے کے ایک بڑے بزرگ تھے آپ یومِ ولادت کی بجائے ایامِ مولد میں کبھی ایسا کرتے کہ لوگوں میں کچھ کھانا اور میٹھائی

عہ مثلاً یہ کہ فلاں جگہ فلاں صاحب کا وغیرہ ہوگا اور ایمان و یقین کی باتیں ہوں گی۔

ذیہ تقسیم کرتے اور اس کا ایصالِ ثواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ عالی کے لیے ہوتا۔ اتنے بڑے بزرگ کا خاص یوم ولادت کی تعیین نہ کرنا اور ایام مولد کے عنوان سے اسے عام رکھنا بتاتا ہے کہ وہ کس قدر محتاط تھے۔ آپ اپنی کتاب الدر الثمین میں بائیسویں حدیث میں لکھتے ہیں :-

اخبرنی سید الوالد قال كنت اصنع في ايام المولد طعاماً صلته بالنبي

صلى الله عليه وسلم... فقسمته سن الناس به

ترجمہ: مجھے میرے آقا و الد محترم نے بتایا کہ میں ایام مولد میں کھانا بنانا بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال کے لیے... پھر میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔

یہ اظہار خوشی مسجد میں نہیں نہ اس کام کے لیے کوئی مجلس مٹھتی۔ شیخ کا عمل شریعت میں حجت نہیں اور نہ ہی دیکھا گیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ نے خود کبھی یہ عمل کیا ہو۔ کھانے کا ایصال ثواب اپنی جگہ جائز ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ بدعات کی آمیزش نہ ہو۔ حضرت مولانا خلیل احمد محمد سہارنپوریؒ لکھتے ہیں :-

ایصالِ ثواب طعام و قرأت باموات کو کسی نے منع نہیں کیا۔ اس باب میں جو منع ہے تو اس طرح و ہنیت سے ایصال کو منع کرتے ہیں جس میں تشبہ بکفار لازم نہ ہو یا تقیید مطلق کی اجاڑے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ ایک دفعہ اتفاقی طور پر خاص آپ کے یوم ولادت میں (مثلاً ۹ ربیع الاول کو) آپ کے مکان ولادت (مکہ مکرمہ میں آپ کے مکان) پر جائے اور وہاں مشاہدہ کیا کہ بڑے عجیب و غریب انوار اتر رہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں :-

قاملت تلك الانوار فوجدتها من قبل الملائكة الموكلين بامثال

هذا المشاهد و بامثال هذه المجالس و دایت میخالط انوار الملائكة

انوار الرحمة۔

ترجمہ میں نے ان انوار پر غور کیا میں نے دیکھا کہ وہ ان فرشتوں کی طرف سے
آ رہے ہیں۔ جو ایسے مقامات پر اور ایسی مجالس پر موقوف ہیں اور میں نے دیکھا
فرشتوں کے اور انوار رحمت آپس میں مل رہے ہیں۔

کیا وہ انوار اسی دن اتر رہے تھے؟ نہیں ایسے شاید (زیارت گاہوں پر) فرشتے یہ انوار
لیے دن رات حاضر رہتے ہیں اور ان کی یہ مجالس ہمیشہ کے لیے ہیں ان کے سپرد یہی عافری ہے وہ
اس کام کے موکلین میں سے ہیں۔ پھر ان انوار ملک سے انوار رحمت الہیہ ملتے ہیں اور وہاں دن رات
یہ سماں بندھا ہے کاش کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو۔

بریلویوں کا یہ کہنا کہ وہ انوار صرف اسی دن اترے تھے جس دن شاہ صاحب نے انہیں
دیکھا۔ اس لیے ہم میلاد کی مجلسیں عین میلاد کے دن کرتے ہیں صحیح نہیں۔ شاہ صاحب نے یہ کہیں
نہیں کہا کہ وہ انوار صرف اسی دن اترے تھے۔ اس طرح تو بریلوی یہ بھی کہہ دیں گے کہ روضہ انور
پر بھی وہ انوار صرف وفات کے دن اترے ہیں اس لیے وہ بارہ وفات مناتے ہیں۔ استغفر اللہ
اللہ تعالیٰ نے زمین پر سیاح فرشتوں کا بھی ایک سلسلہ قائم کر رکھا ہے جو امتیوں کا درود
و سلام لے کر دن رات روضہ انور پر عافری دیتے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ بھی خاص یوم ولادت کی بجائے پورے شہر ربیع الاول
میں کچھ ایسی محفلوں کے منعقد ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جو ایسا کرتے تھے یہ عام اہل
اسلام کا تذکرہ ہے معلوم ہوتا ہے اس وقت میلاد النبیؐ کے کسی خاص دن کی تعیین نہ تھی تاہم حضرت
شیخ نے ان بدعات کا سختی سے نوٹس لیا ہے جو اہل بدعت نے ان محفلوں میں قائم کر رکھے تھے
آپ لکھتے ہیں :-

ولا يزال اهل الاسلام يتحفون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم... ولقد

اطلب ابن الحاج في المدخل في الاثكار على ما احدثه الناس من البدع

والا هو اود العتار بالآلات المعرمة عند عمل مولده الشريف فآله تعالى
يشبهه على قصده الجميل ويسلك بنا سبيل السنة فانه حسينا ونعم
الوكيل . له

ترجمہ

اور اہل اسلام ربیع الاول میں ایسی محفلیں کرتے چلے آرہے ہیں اور علامہ ابن امیر الحاج نے
المدخل میں بڑی تفصیل سے ان بدعات کا رد کیا ہے جو لوگوں نے اس میں پیدا کر لی ہیں وہ خواہشات
کے درپے ہوئے اور حرام کردہ آلات سے حضورؐ کے عمل ولادت پر گانے لگے سو اللہ تعالیٰ علامہ
ابن امیر الحاج کو اپنے اس قصد پر اجر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں سبیل سنت پر چلائے وہ ہمیں
کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔

حضرت شیخ نے جو یہ کہا ہے کہ لوگ ہمیشہ سے یہ محفلیں منعقد کرتے چلے آرہے ہیں اس سے ان
کی مراد ساتویں صدی سے لے کر جب ان محافل کی ابتدا ہوئی تھی، ان کے اپنے دور کی بات ہے۔
یہ نہیں کہ قرونِ ثلاثہ مشہور لہا بالخیر میں بھی یہ محفلیں ہوتی تھیں۔ پھر جب یہ محفلیں قائم ہوئیں تو بہت کم
محافل ایسی ہوں گی جن میں یہ بدعات اور خرافات نہ آگئی ہوں۔ تاہم علمائے حق کو اللہ تعالیٰ جزائے
خیر دے کہ وہ ہمیشہ ان بدعات پر انکار کرتے رہتے ہیں۔

علامہ امیر ابن الحاج مالکی (ؒ) کا انکار علی البدعات

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے علامہ امیر ابن الحاج کے انکار علی البدعات کی بہت
تعریف فرمائی ہے اور انہیں دعائیں دی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی ایک عبارت ہدیہ قارئین
کو دیں۔ آپ لکھتے ہیں :-

لہ ثابت بالسنة ۱۲۳

ومن جملہ ما احدثوه من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اكبر العبادات
واظهار الشرائع ما يفعلونه في الشهر الربيع الاول من المولد وقد
احتوى ذلك على بدع ومحدثات.... لان ذلك زياده في الدين ليس
من عمل السلف الماضين۔

ترجمہ۔ ان بدعات میں سے جو لوگوں نے اس اعتقاد سے کر رکھی ہیں کہ یہ بُری
عبادات ہیں اور شکارِ اسلام کا اظہار ہیں ان میں وہ عمل بھی جو یہ ربیع الاول میں
آپ کی پیدائش پر کرتے ہیں اور اب یہ کام بہت سی بدعات اور ممنوعات پر
مشتمل ہو گیا ہے.... یہ سب دین میں زیادتی ہے اور اس پر سلف صالحین کا
عمل ثابت نہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق کی نظر میں یہ محافل میلاد کیا ہیں اسے ان کی اس عبارت کے آئینہ میں

دیکھیں۔

بے شک امام ابن الحاج نے اپنی کتاب مدخل میں ان بدعتوں، نفسانی خواہشوں
اور حرام آلات کے ساتھ گانے بجانے پر شدید انکار کیا ہے جو لوگ محفل میلاد
میں کرتے ہیں۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ کے دور میں عام محافل میلاد ان بدعات سے پوری طرح
ملوث ہو چکی تھیں۔ آج بریلوی حضرات حضرت شیخ کے انکار کے وارث نہیں۔ وہ ان محافل میلاد کے
پوری بدعات سمیت رسیا ہو چکے ہیں۔

علامہ ابن حجر ہیثمی (۹۷۲ھ) حضرت شیخ (۱۰۵۲ھ) سے کچھ پہلے ہوئے ہیں۔ آپ نے
اکثر محافل میلاد کو خیر و شر کا مجموعہ بتلایا ہے ظاہر ہے کہ حق و باطل کا مجموعہ اسفل کے تابع ہو گا نہ کہ
اعلیٰ کے تابع۔ آپ لکھتے ہیں۔

اکثر محافل میلاد جو ہمارے ہاں رائج ہیں ان میں اچھی اور بُری دونوں طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ خیر کی باتیں مثلاً صدقہ و خیرات، ذکر و درود اور سلام اور حضورؐ کی تعریف اور بُری باتوں میں سے (میلاد شریف میں آنے والی) عورتوں کا اجنبی مردوں (نعت پڑھنے والوں) کی طرف دیکھنا۔
علامہ ابن حجر کے دور میں کچھ ایسی محفلیں بھی تھیں جن میں کوئی عیب اور شرعی خرابیاں نہ ہوتی تھیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں :-

لیکن ایسی محفلیں بہت کم اور نادر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی قسم کی محفلیں (جن میں بدعات گھس چکی ہوں) ممنوع اور ناجائز ہیں کیونکہ شریعت کا یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے کہ فوائد حاصل کرنے سے نقصانات کا دور کرنا مقدم ہے لہذا جو شخص جانتا ہے کہ کسی محفل میلاد میں ایک بھی شرعی خرابی پائی جاتی ہے۔ بایں ہمہ وہ اس میں شرکت کرتا ہے تو وہ خدا کی نافرمانی کرنے والا ہے اور گنہگار ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ اس شخص نے اس محفل میلاد میں خیر کے کام بھی کیے تو بھی یہ خیر اس شرکاتدارک نہیں کر سکتا جو اس میں پایا جاتا ہے۔

محفل میلاد کا مرکزی نقطہ عمل

بریلویوں نے مجلس میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو اپنے اس عمل کا مرکزی نقطہ قرار دے رکھا ہے۔ علامہ ابن حجر کے دور میں بھی بدعتی اسے بڑے اہتمام سے عمل میں لاتے تھے بدعتی عوام کے اس گناہ کا بوجھ بھی ان بدعتی مولویوں کے سر ہے جو جاہلوں میں اسے تقسیم کے نام سے فروغ دیتے ہیں اور ان کا نعت خواں اعلان کرتا ہے :-

نکل جائے مجلس سے جو بے ادب ہو

علامہ ابن حجر اس عمل کے بارے میں لکھتے ہیں :-

و نظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم و وضع امه له من القيام وهو ايضا بدعت لم يرد فيه شيء على ان الناس انما يفعلون ذلك تعظيما له صلى الله عليه وسلم فالعوام معذورون لذلك بخلاف الخواص والله سبحانه الله وتعالى اعلم بالصواب

ترجمہ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے وقت محفل میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بدعت ہے کیونکہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث وغیرہ نہیں آئی۔ البتہ عوام معذور سمجھے جاسکتے ہیں لیکن اس کے برعکس ان کے خواص (بریلوی مولوی) معذور نہیں ہیں (یعنی سب اٹھنے والوں کے گناہ کا بوجھ ان کے سر ہوگا)

ولادت شریفہ کی تصوری یاد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کی تاریخی یاد اور اس کا درس و تدریس کے پیرایہ میں ذکر محدثین اور مورخین ہمیشہ کرتے آئے ہیں لیکن اس ولادت باسعادت کی تصوری یاد کہ اسے اس وقت کی حقیقت سمجھ کر اس کے تقاضے بجالائے جائیں پوری تاریخ اہل سنت میں کہیں نہیں ملتی۔ مولوی عبد السمیع رامپوری سپہے شخص ہیں جنہوں نے ولادت شریفہ کی تصوری یاد اور تذکرہ ولادت پر معاً اٹھ کھڑا ہونا اس عمل کی طرح ڈالی۔ مولوی صاحب موصوف نے ولادت کی اس تصوری یاد میں جو دلائل دیئے ہیں انہیں ملاحظہ فرمائیں :-

ولادت شریفہ تو کوئی امر فرضی نہیں یہ تذکرہ تو امر حسی موجود فی الخارج ہے۔
ربانوں پر اس کے الفاظ جاری کانوں میں اسکی صورت طاری اور دلوں میں اس کا ذوق ساری ہے پس اسوقت میں اگر اصل حقیقت کی طرح دکھایا یہ واقعہ ابھی ہوا ہے تعظیم دی جائے تو اس کی نظیریں انشاء اللہ شرع شریفہ میں مل جائیں گی۔

آپ اس سے ایک صفحہ پہلے لکھ آئے ہیں :-

اس وقت دو نظریں لکھتا ہوں۔ بنی بی عائشہؓ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو قبل احرام باندھنے کے خوشبو لگائی تھی جب حضرت عائشہؓ نے بعد مدت اس حال کو ایک موقع میں روایت کیا تو فرماتی ہیں :-

كأني انظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معمر - (صحيح بخاری جلد ۲۸)

گویا میں دیکھ رہی ہوں چمک خوشبو کی سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے اور ابو حمیفہ فرماتے ہیں سرخ حلقہ پہنے ہوئے تھے۔
کافی انظر الی بریق ساقیہ گویا میں دیکھ رہی ہوں چمک نورانی پنڈلیوں کی۔
(جامع ترمذی جلد ۲۷)

الجواب : ان روایات میں حضرت عائشہؓ یا حضرت ابو حمیفہؓ نے جو اپنی صورت ذہنی کافی انظر سے بیان فرمائی ہے اسے انہوں نے اس وقت کا واقعہ قرار نہیں دیا تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ الیہ میں فرق لازمی ہے یہ ذکر مشبہ ہے اور جب یہ واقعہ ہوا تھا وہ صورت مشبہ الیہ ہے ان حضرات نے ان دو بیانات کو اصل سے تو تشبیہ دی لیکن اس مشبہ (ذکر) سے مشبہ الیہ (اصل واقعہ) کا سا معاملہ نہ کیا نہ اس وقت ان دونوں چمکوں کی یاد میں کوئی عملی تعظیم اختیار فرمائی نہ اٹھے اور نہ سننے والوں سے تعظیمی قیام کا مطالبہ کیا۔

مولوی عبد السمیع کی کم نہیں ہے کہ وہ اس تاریخی یاد کو تصوری یاد میں بدل کر اس تصور سے اصل کا معاملہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کے ذکر ولادت کو وہ تعظیم دی جانی چاہیے جو آپ کی اصل ولادت اور قدم وجودی کو دی جاسکتی تھی۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

ہم حضرت کے نام پر ہر جگہ تو کھڑے نہیں ہوتے محض وقت ذکر ولادت شریف کھڑے ہوتے ہیں..... چونکہ حضرت کی شان عظیم ہے تو جو کچھ بادشاہ یا امیر کے

عین قدم میں تعلیم دی جاتی ہے وہ آپ کے ذکر قدم وجودی میں دی جاتی ہے۔ لہ

اس سے پتہ چلتا ہے کہ بریلویوں نے حضورؐ کی ولادت شریفہ کی تاریخی یاد کی بجائے اس کی ایک تصوری یاد کی راہ نکالی ہوئی ہے اور اس تصوری یاد سے وہ اصل والا معاملہ کرتے ہیں اور تعظیماً فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ حضرت ام المومنینؓ نے اور حضرت ابو جحیفہؓ نے کافی انتظار کے الفاظ سے ان واقعات کی تصوری یاد کو اسے اس کے خارج میں واقع ہونے کا درجہ نہیں دیا نہ اس ذکر مبارک پر کوئی حسی تعلیم کا معاملہ کیا ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری لکھتے ہیں :-

یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ آدمی جب کسی گزشتہ امر کو حکایت کرتا ہے تو وہ محکی عنہ ذہن میں پیش نظر ذہن کے ہو جاتا ہے تو صحابہؓ حالات فخر عالم کے بیان کرتے تھے تو وہ محکی پاک نظر میں آ جاتا تھا خواہ وہ علیہ ہوتا یا کوئی اور فقہ ہوتا اور اس کی یاد پر سرور یا رقت یا کوئی حال مناسب آتا تھا..... مگر یہ تو دیکھو کہ اس حکایت اور صورت ذہنیہ کے ساتھ معاملہ خود محکی عنہ کا ہوا ہو یہ ان دونوں راہوں سے ہرگز کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ لہ

افسوس کہ بریلوی حضرات ولادت اور ذکر ولادت کو ایک درجہ دینے پر تھے ہوئے ہیں اور اس وقت (یعنی وقت ولادت) جو ظہور انوار ہوا اسے اس کے ذکر پر بھی مرتب ملتے ہیں۔ رامپوری صاحب لکھتے ہیں :-

اے حضرت اگر ولادت مکرر نہیں ہوتی (معلوم ہوتا ہے مولوی صاحب کو اس میں بھی شک ہے) ذکر ولادت باسعادت تو مکرر ہوتا ہے اور اس وقت جو ظہور انوار و برکات و عجائب حالات ہوا تھا وہ تو مکرر مذکور ہوتا ہے۔ لہ

فکر میں وہ انوار و برکات ماننا جو ولادت میں پیش آئے یہ کند ذہنی اور دھکا زوری نہیں تو اور کیا ہے۔

تاریخی واقعات پر شرعی اعمال کے ترتیب کا مغالطہ

عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فضامه موسى قال فانا احق بموسى منكم فضامه وامر بصيامه. ۱۰

ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بہت اچھا دن ہے وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات بخشی تھی اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ حضرت موسیٰ پر حق رکھتا ہوں۔ پس آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس روزے کا دوسروں کو بھی حکم دیا۔

یہود عاشورہ کا روزہ اپنے قیاس سے نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نجات دی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا بلکہ ان کے عمل کی بنا اس دن حضرت موسیٰ کا روزہ رکھنا تھا گو وہ ازراہ تشکر ہو اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کی اتباع امت کے لیے شرعی دلیل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سالانہ اپنی ولادت کا دن اس طرح منایا۔ عاشورہ کے روزہ پر تو عمل موسیٰ کی سند موجود تھی حضور کی ولادت سالانہ اس طرح منانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حکم یا عمل موجود ہے۔ افسوس کہ مولوی عبد السمیع رامپوری نے صوم عاشورہ کی روایت سے حضور کا یوم ولادت منانے پر استدلال کر لیا۔ موصوف لکھتے ہیں:-

کہاں فرعون کا ڈوبنا اور موسیٰ علیہ السلام کا نجات پانا اور اس کے شکر یہ میں
موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا اور کہاں یہ ہمارا زمانہ کہ اب تک وہ روزہ
چلا آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت واقعہ غرق فرعون و نجات موسیٰ تو اسی دور میں ہوئی
تھی اب وہ اصل حقیقت موجود نہیں..... لیکن ہمیشہ تعظیم کا جاری رہنا بعد
انقضاء اصل واقعہ کے نظیر یوم عاشوراء سے ثابت ہو گیا۔ لہ
یوم عاشوراء پر یہود کے دو عمل تھے:-

۱۔ تعظیم اس دن کی کرنا۔

۲۔ اس دن روزہ رکھنا۔

۲۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزہ کو تو باقی رکھا لیکن اپنی امت کو تعظیم یوم
عاشورہ کا حکم نہ دیا۔

عن ابی موسیٰ قال کان یوم عاشوراء یوماً یعظمہ الیہود و تتخذہ عیداً
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموہ انتہ۔ لہ

ترجمہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ یہود یوم عاشورہ کی تعظیم
سجالاتے اور اسے عید بناتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں
کو حکم دیا تم بھی اس دن روزہ رکھو۔

کان اہل خیبر یصومون یوم عاشوراء یتخذونہ عیداً و یلبسون لثامہم
فیہ حلیمہ و شاتمہ۔ لہ

ترجمہ اہل خیبر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے اسے عید بناتے اور اپنی عورتوں کو
اس دن زیورات اور عمدہ لباس پہننے کا کہتے۔

کیا حضورؐ نے مسلمانوں کو بھی اس دن یہ اچھا لباس پہننے اور دن منانے کا حکم فرمایا؟

اس میں یہ نہیں ہے کہ حضورؐ نے مسلمانوں کو اس دن کی تقسیم کا حکم دیا ہو یا آپ اس دن کے نانے میں یہود کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ کا اس دن روزہ رکھنا فرعون کے غرق ہونے پر بطور شکر نہ تھا بلکہ آپ پہلے سے مکہ میں بھی اس دن کا روزہ رکھتے آ رہے تھے، پھر جب آپ نے مدینہ میں اس کا روزہ رکھا تو اس لیے کہ یہود سے مشابہت نہ رہے، آپ نے نو محرم کے روزہ کا بھی ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں ہے حضورؐ نے فرمایا۔

فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع رواه مسلم۔
ترجمہ۔ پس جو اگلا سال آئے اگر اللہ نے چاہا تو ہم نویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے (تاکہ یہود سے مشابہت نہ رہے)

اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات موسیٰ کے تاریخی واقعہ پر اپنے کسی شرعی عمل کی بنا نہیں کی اور علمائے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا یہود مدینہ کو کہنا خانہ احق بموسیٰ منکم بطور الزام تھا نہ یہ کہ آپ نے حضرت موسیٰ کی پیردی میں عاشوراء کا روزہ رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام تو خود بھی اگر اس دور میں دوبارہ آجاتے تو حضورؐ کی پیردی سے چارہ نہ تھا۔ یہود نجات موسیٰ کی یاد میں بطور شکر اس دن روزہ رکھیں اس میں اس پرانے واقعہ پر اظہار شکر ہے لیکن اس نئے عاشوراء کی تقسیم کا کوئی پہلو نہیں ہے۔

مولانا عبد السمیع کا دوسرا مغالطہ

جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بخار کی بیماری تھی مشرکوں نے کہا کہ ان لوگوں کو مدینہ کے بخار نے سست اور زار و نزار کر دیا ہے ان سے طواف بھی نہ ہو سکے گا..... حضرت نے صحابہ کو فرمایا کہ ان مشرکوں کے سامنے طواف کے وقت رمل کرو انہوں نے رمل کیا یعنی

جس طرح پہلوان لوگ وقت لڑائی کے کو دتے ہوئے اور مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے بہادرانہ چال چلتے ہیں اسی طرح صحابہ ان مشرکوں کے سامنے چلتے تھے اور کفار یوں بول اٹھے یہ تو ہرن کی طرح چوکڑیاں مہرتے ہیں..... یہ رمل یعنی اچھل کود مونڈھے ہلا کر چلنا اس وقت تو واسطے دکھانے کفار کے کیا گیا لیکن پھر بعد اس زمانہ کے جو حجۃ الوداع واقع ہوا اس وقت بھی وہی قوت رفتار رمل کے طور پر وقوع میں آئی حالانکہ کوئی مشرک وہاں نہ تھا.... اب تک بھی وہی پہلوانوں کی چال کود اچھل وقت طواف کی جاتی ہے۔

الجواب : جب پہلی دفعہ طواف میں رمل کیا گیا تو اس وقت بے شک یہی علت تھی کہ کفار و مشرکین مسلمانوں کی شان و قوت دیکھ پائیں لیکن پھر جب حجۃ الوداع میں بھی حضورؐ نے اسے قائم رکھا تو مسلمانوں کے اس عمل کی بنا سنت نبوی قرار پائی نہ کہ مسلمان اب بھی اسے بطور اظہار شوکت و قوت کر رہے ہیں۔ یہ اس عمل کا صرف پہلا سبب تھا۔ آئندہ اسے جاری رکھنے کی کوئی دوسری علت بھی ہو سکتی ہے جسے حضورؐ نے بیان نہیں کیا۔ آپؐ نے یہ عمل رمل جاری رکھا۔ فقہار نے تفقہ سے اس کی علت یہ معلوم کی کہ اب آپؐ کا ایسا کرنا بطور تشکر تھا۔ یہ دوسری علت ہمیں نہ بھی معلوم ہو تو بھی ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضورؐ نے آئندہ بھی اس عمل رمل کو جاری رکھا۔ شریعت یہی ہے کہ حضورؐ سے اس کا ثبوت مل جائے ہم اس کی علت اور سبب کو پاسکیں یا نہ۔

ایک کام میں جب کئی علتیں ہو سکتی ہیں تو اگر وقت گزرنے سے اس عمل کا پہلا سبب اٹھ گیا تو اب کیا اس کا کوئی دوسرا سبب نہیں ہو سکتا تھا۔ محدث کبیر طاعلی قاریؒ لکھتے ہیں :-

لا يقال الاصل في الحكم ان يزول بزوال العلة فانا نقول قد فعله رسول

الله صلى الله عليه وسلم بعد زوال المشروعية تذكروا النعمة الامن بعد الخوف

يشكر عليها هذه علة اخرى والحكم قد ثبت بعلة متبادله۔

ترجمہ۔ یہ نہ کہا جائے اصل یہ ہے کہ حکم اپنی علت کے اُٹ جانے پر اٹھ جاتا ہے ہم کہیں گے حضور
اسی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشروعیت اٹھنے پر بھی اسے امن بعد الخوف کی نعمت پر شکر کے
ساتھ باقی رکھا سو یہ ایک دوسری علت نظر آتی۔ سو حکم اپنی دوسری علتوں کے باعث بھی باقی رہ
سکتا ہے۔

اور آپ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

ولعل الحكمة في بقائه تذكرة ذلك الحال والجهد على الانتقال بعون الله

الملك المتعال

ترجمہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے باقی رکھنے میں اس حال کی یاد اور اس جدوجہد کی یاد ہو
جو اللہ کی مدد سے ان کے وہاں سے چلنے کا سبب ہوئی۔

ہمیں یہ دوسری علت نہ بھی معلوم ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہمارے لیے حضرت عمرؓ
کا یہ کہنا کافی ہے :-

ومالنا وللومل انما كنا راينا به المشركين وقد اهلكهم الله (ثم قال)

شيء صنع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحب ان نتركه۔

ترجمہ۔ اور ہمیں اس رمل سے کیا ہم نے اسے مشرکین میں پایا اور اللہ تعالیٰ نے
انہیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ تاہم یہ وہ عمل ہے جو حضورؐ نے کیا سو ہم نہیں چاہتے
کہ اسے ترک کر دیں۔

حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمرؓ کو

یہ کہتے ہوئے سنا :-

فيم الرمل وكشف المناكب وقد اعز الله الاسلام ونفى الكفر ومع ذلك فلا

ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

ترجمہ: یہ رمل اور اس میں کندھا کھولنا کیا؟ اور اللہ نے اسلام کو غالب کیا اور کفر کی نفی فرمادی اس کے باوجود ہم اس عمل کو نہیں چھوڑتے جس پر ہم حضور صلی اللہ کے عہد میں عمل پیرا رہے۔

افسوس مولوی عبدالسمیع یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ رمل کا عمل صرف اس عمل کی بقا ہے جو پہلی دفعہ کیا گیا تھا ایسا ہرگز نہیں۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابقاء سے باقی رہا اور مسلمان آج تک اسے حضور کے اسی حکم سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مولوی صاحب ذکر ولادت میں تو آپ ایک ثبوت بھی دے نہ پائے کہ جب اس کا آغاز ہوا پھر یہ عمل چلتا ہی رہا اور پھر اس رمل میں کیا کسی نے کہا کہ رمل کرتے وقت مشرکین کا دیکھنا فرض کر لیا کرو اور انہیں دکھانے کے لیے رمل کیا کرو۔ ولادت نبوی کی تصویر یاد میں تو آپ اس سے وہ معاملہ کرتے ہیں جو آپ کے ہاں عین سے کیا جاتا ہے۔ حضرت کے نام پر ہر جگہ تو کھڑے نہیں ہوتے محض وقت ذکر ولادت شریف کے کھڑے ہوتے ہیں۔

ولادت کے وقت جو تعظیم ہو سکتی تھی آپ اسے ذکر ولادت کے وقت بھی بجالانے لگے۔ یہ تصویر یاد سے وہ معاملہ کرنا ہے جو آپ کے ہاں عین واقعہ میں کیے جانے کے لائق تھا۔ مسلمان اب رمل کرتے ہوئے کیا کفار و مشرکین کی تصویر یاد کرتے ہیں اور کیا وہ پھر وہ اپنے تصور میں ان صور ذہنیہ کو اپنا یہ رمل دکھا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے حضور کی تصویر یاد میں اس صورت ذہنیہ کے ساتھ یہ عین کا معاملہ کیسے کر لیا کہ فوراً تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ حکایت کو محکی عنہ کا درجہ شریعت میں کہیں نہیں دیا گیا اور مولوی عبدالسمیع صاحب کو اس پر اصرار ہے کہ ذکر ولادت کو ولادت کا درجہ اس وقت دے قیام تعظیمی کیا جائے میلاد کے موضوع پر ہم اہل سنت کا اہل بدعت سے اختلاف حضور کی ولادت شریف کی تاریخی یاد سے نہیں تصویر یاد سے ہے جس میں لوگ وہ معاملہ کرنے لگیں جو ان کے عین واقعہ پر ہوا تھا۔

مولوی عبدالسمیع صاحب نے اعراض کے ضمن میں خود سیرت شامی سے نقل کیا ہے کہ

بزرگ ذکر ولادت کے وقت تعظیماً قیام کے لیے اٹھتے ہیں یہ بدعت ہے جس کی شرع میں کوئی اصل نہیں پائی جاتی۔ کاش کہ مولوی صاحب اس پر ہی غور کر لیتے کہ تصوری کے ساتھ اصل کا تعظیمی والا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ ان بدعات سے بچنے کے لیے کیا یہی صورت بہتر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تاریخی یاد کی جائے اور تصوری یاد سے پرہیز کی جائے اور اگر تصوری یاد کی جائے تو قیام تعظیمی سے پرہیز کرے کہ تصوری یاد سے اصل والا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے۔

سوال: مولوی عبدالسمیع رامپوری نے انوارِ ساطعہ میں بدعات کی حمایت میں روایات کی بہت غلط توجیہات کی ہیں لیکن انہیں ان کے فہم ردی پر بھی تو محمول کیا جاسکتا ہے۔ سوال دین میں نیتِ فساد پیدا کرنے کے بارے میں ہے کہ جس طرح مولوی احمد رضا خاں نے حسام الحرمین میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تین عبارات کو ان کی کتاب سنجیدہ الناس کے مختلف مقامات سے لے کر ایک عبارت بنایا ہے اور انہیں ایک اپنی ترتیب دی ہے جو مولوی احمد رضا خاں کی بدعتی کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ کیا مولوی عبدالسمیع بھی اسی طرح بدعت تھے یا یہ اس کی خود ساختہ توجیہات محض اس کی کم علمی کے باعث اس سے صادر ہوئیں؟

جواب: مولانا احمد رضا خاں مولوی عبدالسمیع رامپوری کو اپنا بڑا بھائی کہتے تھے ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ کوئی نیک نیت شخص معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی ہم اس وقت صرف ایک مثال آپ کے سامنے لاتے ہیں۔

مروجہ رسم میلاد کے خلاف علماء کا ایک فتویٰ مطبع ہاشمی سے چھپا تھا۔ مولوی عبدالسمیع اس کی عبارات بار بار اعتراض کے عنوان سے لکھتا ہے ایک اعتراض ملاحظہ ہو:-

”اگرچہ ایک عالم نے تحریر فرمایا ہے ”یا یہ وجہ ہے کہ روح پاک علیہ السلام کی جو

عالم ارواح سے عالم شہادت میں تشریف لائی اس کی تعظیم کو قیام ہے تو یہ بھی

محض حماقت ہے کیونکہ اس وجہ سے قیام کرنا وقت وقوع ولادت شریف کے

ہونا چاہیے۔ اب ہر روز کون سی ولادت مقرر ہوتی ہے..... اس امر کی شرع

میں کوئی نظیر نہیں کہ کوئی امر فرضی ٹھہرا کر حقیقت کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے۔
 اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ عالم جس کی بات مولوی عبد السمیع نے یہاں نقل کی ہے
 اس نے یہ بات علی وجہ الالزام کہی ہے نہ کہ علی وجہ الاعتراف۔ یعنی اگر تم اس پر قیام کرتے ہو کہ حضورؐ
 دنیا میں تشریف لائے تو ایسا تو صرف ولادت شریفہ کے وقت ہو سکتا تھا۔ ہر ربیع الاول میں تو آپ کی
 ولادت نہیں ہوتی یہ ذکر ولادت پر عین ولادت کا معاملہ کیا۔

مولوی عبد السمیع رامپوری اس عبارت کو علی وجہ الالزام سے نکال کر علی وجہ الاعتراف میں
 لے آئے اور اس پر یوں گویا ہوئے :-

”الحمد للہ آپ کی زبان سے اتنا تو نکلا کہ قیام کرنا وقت ولادت شریفہ کے ہونا
 چاہیے۔“

اب یہ فیصلہ ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ مولوی عبد السمیع صاحب اپنی اس عبارت میں غلط فہمی
 کے مرتکب ہوئے یا ”بدعتی“ سے مانعین کو ”قیام کرنا چاہیے“ والوں کے ساتھ ملا دیئے ہیں۔
 پھر یہی نہیں اب ان کے پیروؤں نے اپنی بات چلانے کے لیے ص ۲۲ کی اس عبارت پر لفظ
 ولادت کے اوپر بین السطور لفظ ذکر بھی لکھ دیا ہے اور اب عبارت یوں گئی جسے کسی بھی توحید سے
 مانعین کی بات نہیں کہا جاسکتا۔ یہ خیانت علی الحیانت ہے مولوی احمد رضا خاں اپنے اس بڑے
 بھائی کی خیانت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی تحذیر الناس کے ص ۱۳ کی عبارت کو ہی
 بے محل کیا۔

مولوی عبد السمیع نے صرف یہیں نہیں بلکہ بار بار مانعین پر اس تسلیم قیام کی تہمت رکھی ہے
 ص ۲۲ کی دوسری سطر دیکھئے۔

”پس جب کہ آپ قائل ہوئے کہ وقوع ولادت میں قیام ہونا چاہیے“

پھر آگے ص ۲۳ سطر ۱۲ میں لکھتے ہیں :-

الحاصل جب آپ قائل ہو چکے کہ اصل حقیقت یعنی وقوع ولادت شریفیہیں

قیام ہونا چاہیئے اور ہم کہتے ہیں کہ واقعی آپ اس امر میں حق پر ہیں۔

اب آپ ہی غور فرمائیں کہ مانعین کی بات جو محض وجہ الالزام تھی مولوی عبد السمیع نے
منہج سے کیسے علی وجہ الاعتراف کے طور پر لکھ دی ہے۔ تاہم اتنی بات سننے کہ بریلویوں نے ان
لوں عبارات پر لفظ ولادت کو ذکر ولادت کے الفاظ سے نہیں بدلانا ص ۲۳۲ کی طرح لفظ ولادت
کے اوپر بین السطور لفظ ذکر کا اضافہ کیا ہے۔

حقیقی اور تصویری وجود کے معاملات اپنے اپنے ہیں

حقیقی وجود اور تصویری وجود کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ بریلویوں کی یہ اصولی غلطی ہے
کہ وہ تصویری وجود سے حقیقی وجود کا سامعہ کرتے ہیں جنہوں کی ولادت اسی وقت ہوئی جبے اب
کئی صدیاں ہو چکی ہیں۔ اہل بدعت نے ساتویں یا آٹھویں صدی سے ولادت کے تصویری وجود پر
حقیقت کا معاملہ کیا قیام تعظیم کیا اور اصل اختلاف کھل کر سامنے آگیا کہ وہ تصویری وجود سے حقیقی
وجود کا سامعہ کرتے ہیں۔ ہر مصرعہ حقیقت میں رد رہا ہوتا ہے تو ماں اسے دودھ پلا کر خاموش
کرتی ہے۔ بنیاد دوسرے شہر گیا ہو تو ماں اس کی تصویری یاد میں کبھی اس کے لیے کھانے نہیں
جنتی۔ تصویری یاد میں حقیقت والا معاملہ نہیں کیا جاتا۔

قیام تعظیم کا تعلق وجود حقیقی سے ہے تصویری سے نہیں

حقیقت میں کوئی بزرگ آئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا وہ اس کی مدد کے لیے ہو یا عزت کے
لیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی بزرگ کی تصویری یاد میں اس کے لیے رستہ بنانا یا
جھنڈیاں لگانا یہ کیسا ہے۔

بریلوی دوستوں کی یہ بات نہایت مغالطہ آمیز ہے کہ وہ قیام کے حقیقی وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور ولادت پر قیام ثابت کرتے ہیں ہم بزرگوں کی حقیقی تشریف آوری پر ان کی مدد یا عزت کے لیے قیام کرنے کو ناجائز نہیں کہتے بشرطیکہ وہ دائرہ باندھ کر نہ ہو وہ جس میں ان بزرگوں کی طرف سے کچھ اشارہ ہو کہ ہمارے آنے پر تم تغلیما کھڑے ہو جایا کر و اگر کوئی بزرگ خود اپنے لیے اس تغلیمی قیام کا خواہش مند ہو تو وہ اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر چکا۔ ان قباحتوں کے بغیر کسی دوست بزرگ یا غزودہ کے آنے پر اس کی مدد یا عزت کے لیے قیام کرنا انفرادی صورت میں ہو تو اس میں ہمیں کلام نہیں ہے۔

علامہ خطابی (۳۱۸ھ) صاحب معالم السنن فرماتے ہیں :-
ان قیام المردوس للرئیس الفاضل والامام العادل والمتعلم للعالم مستحب
ترجمہ بے شک کسی ماتحت کا اپنے فاضل آقا اور امام عادل کے لیے کھڑا ہونا
اور کسی طالب علم کا کسی عالم کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے۔
امام بیہقی رحمہ (۵۸۵ھ) بھی کہتے ہیں :-

القیام علی وجه البرد والاكرام جائز قیام الانصار لسعد وطلحة
لکعب۔

ترجمہ۔ بڑا مدنیکی کے طور پر اور دوسرے کے اکرام کے کھڑنا جائز ہے جیسا کہ انصار حضرت سعدؓ کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت طلحہؓ کعبؓ کے لیے کھڑے ہوئے۔
حضرت طلحہؓ کے بارے میں حضرت کعب بن مالکؓ خود کہتے ہیں :-
نقام الی طلحة بن عبید اللہ یہدول حتی صافحنی وھنانی۔

ترجمہ۔ سو میری طرف حضرت طلحہؓ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے یہاں تک کہ آپ نے مجھ سے مسافحہ کیا اور خوش آمدید کہی۔

حضرت جعفر بن ابی طالب جو مکہ سے حبشہ ہجرت کر گئے تھے بششہ ہجری مدینہ آئے
یہ فتح خیبر کا دن تھا حضرت جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں حضرت جعفرؓ کے آنے کی خوشی میں
حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا :-

ما ادری بايہما انا اسر بقدم جعفر اذ بفتح خیبر
ترجمہ میں نہیں جانتا کس کام کی خوشی زیادہ سمجھوں (۱) جعفر کے آنے کی یا (۲) خیبر
کی فتح کی۔

اس سے امام نووی (۶۷۲ھ) نے آنے والے کے لیے قیام کرنے پر استدلال کیا ہے
حضرت علامہ عینی (۷۵۵ھ) بھی قدم قادم پر قیام کرنے کو مستحب کہتے ہیں۔ آپ نے قیام کے چار
پیرائے لکھے ہیں :-

الاول محذور و هو ان يقع لمن يريد ان يقيم اليه تكبرا و تعاظما على
القائمين اليه والثاني مكروه و هو ان يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين
ولكن يخشى ان يدخل لعهه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبه
بالجبابرة والثالث جائز و هو ان يقع على سبيل امير والاكرام لمن لا يريد
ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة. الرابع مندوبا و هو ان يقوم لمن
قدم من سفر فرحا بقدمه و ما يسلم عليه او الى من تجددت له نعمته
فيهذه بحصولها او مصيبة فيعز به بسببها۔

ترجمہ ابن رشد کہتا ہے قیام چار ہی پیرایہ میں ہو سکتا ہے (۱) یہ پیرایہ بالکل
منع (حرام) ہے کہ قیام اس کے لیے ہو جو اپنے لیے یہ عزت چاہے تکبر کے
کے لیے یا بڑا بننے کے لیے (۲) وہ بطور تکبر اور بڑائی وہ یہ نہ چاہے لیکن
اندیشہ ہو کہ وہ اس میں گھر جلنے کا اور اس میں بڑے جابر لوگوں سے تشبہ

ہو گا یہ قیام مکروہ درجے میں ہے (۳) بطور نیکی اور اکرام کسی کے لیے قیام کیا جائے مگر وہ خود ایسا نہ چاہتا ہو اور اس میں جابر حکمرانوں سے تشبہ بھی نہ ہو یہ قیام مباح ہے اور جائز درجے میں ہے (۴) چوتھا پیرایہ قیام مستحب درجے میں ہے یہ اس کے لیے ہے جو سفر سے آئے اور قیام کرنے والا اس کی آنے کی خوشی میں کھڑا ہو تاکہ اسے السلام علیکم کہے یا کسی کو کسی کام میں کامیابی ہوئی اور یہ قیام کرنے والا اسے مبارک دینے کے لیے کھڑا ہو یا کوئی مصیبت زدہ آیا اور یہ اس کی تعزیت کے لیے کھڑا ہو۔

اہل سنت کے ہاں قیام کے یہ چار پیرائے ہیں اور ان سب میں جن کے لیے قیام ہوا وہ حسی طور پر سامنے ہے اور یہ قیام کرنے والا بھی وہیں حسی طور پر موجود ہے۔ ان چار پیرایہ طائے قیام میں کہیں کسی تصوری وجود کے لیے قیام تعظیم نہیں کیا جا رہا۔ علمائے دیوبند بھی اسے جائز سمجھتے ہیں بائیں طور کہ اسے ضروری نہ سمجھا جائے حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں:-

واعلم ان القیام للتوقیر وخصۃ ادمستحب

ترجمہ۔ اور جان لو کہ دوسرے کی عزت اور توقیر کے لیے کھڑا ہونا ماذون یا مستحب ہے۔

اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کر کے سامنے لانا اور ایک دائرہ بنا کر آپ کے لیے قیام کرنا قیام کی اس پانچویں قسم کا صحابہؓ و تابعین اور فقہاء و محدثین کے ہاں کوئی پتہ نہیں ملتا۔ اخلاف کے ہاں یہ چار پیرایہ کا ہی قیام ہے۔ اگر اس کی کچھ گنجائش ہوتی تو علامہ عینیؒ ابن رشد کی اس عبارت کو نقل کر کے بعد اس پر پانچویں تعظیمی قیام کا ضرور اضافہ فرما دیتے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تین پیرائے نقل کیے ہیں لیکن ان میں بھی کسی تصوری وجود کے

رمانے دائرہ بنا کر قیام کرنے اور سلام پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :-

والقیام ینقسم الی ثلاث مراتب . ۱۔ قیام علی رأس الرجل وهو فعل

الجبابة و قیام الیہ عند قدمہ و لا بأس بہ . ۳۔ و قیام عند رؤیتہ

وهو المتنازع فیہ . ۲۔

ترجمہ۔ اور قیام کے تین مراتب ہیں (۱)، کسی کے سامنے آنے پر کھڑے ہو جانا جیسا کہ جابر قوموں میں

جلا آتا ہے اور (۲) اس کے آنے پر کھڑا ہونا اس میں کوئی حرج نہیں اور (۳) اسے دیکھتے ہی

کھڑے ہونا۔ اس قیام میں اختلاف ہے

یہ جو دیکھتے کھڑے ہو جانا ہے یہ وہ تعظیم ہے جو اپنے ذہن میں ہی سمائی ہوئی ہے۔

قیام خامس

ایک شخص بیٹھا ہو اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہوں جیسا کہ محبی منکر بن اور بعض سلاطین

کا طریقہ ہے یہ ممنوع اور حرام ہے۔

قیام سادس

کسی قابل تعظیم و اکرام شخص کی خاطر اس کے آنے کے وقت کھڑا ہونا اس میں کوئی حرج

نہیں ہے۔

قیام سابع

کسی کو اتنا دیکھتے اس کے لیے قیام کرنا یہ نزاعی مسئلہ ہے۔

حنفیہ کے ہاں اس قیام کا کوئی وجود نہیں کہ وہ شخص ابھی سامنے بھی نہیں آیا صرف آ رہا ہے

اس کے لیے کھڑے ہو جانا۔ ہاں بعض شافعیوں کے ہاں اس کی گنجائش ہے لیکن سب اس پر متفق

نہیں ان کے ہاں یہ ایک نزاعی مسئلہ ہے۔ علامہ سبکی صرف اس کی رویت پر قیام جائز سمجھتے

ہیں۔

احناف کے ہاں ایک اور یہی قیام جو جائز نہیں

قرآن پڑھتے ہوئے کوئی بزرگ یا استاد یا والد آجائیں تو ان کے لیے تعظیماً قیام نہ کرے
فتاویٰ قاضی خاں سے نقل ہے:-

قوم یقرءون القرآن من المصاحف او یقرء رجل واحد فدخل علیہ
واحد من الاجلۃ اولاد شراف فقام القارئ لاجلہ وما سوی ذلک
لا یجوز۔ لہ

ترجمہ لوگ بیٹھے مصاحف سے قرآن پڑھ رہے ہیں یا ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے
بڑے لوگوں میں کوئی ادھر آنکلا اور پڑھنے والا اس کے اکرام میں کھڑا ہو گیا۔
یہ جائز نہیں۔

پڑھنے والے پر قرآن کی تعظیم لازم تھی اس میں اور کسی کی تعظیم کو شامل کرنا وہ بزرگ استاد
ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی تعظیم میں کسی اور تعظیم کو ملانا ہے یا قرآن کی تعظیم سے ہٹ کر اس آنے والے
کی عزت کرنا ہے۔ یہ صرف ہمت ہے کہ توجہ قرآن سے ہٹا کر کسی اور پر لگا دی جائے یہ کسی طرح بھی
جائز نہیں ہے۔

یوم ولادت منانے کی رسم دو قوموں میں پہلے سے تھی

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

یہ دنیا دو بڑے حصوں میں بٹی ہے، مشرق اور مغرب۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور ایران مشرق کی آبادیاں ہیں، مراکش اور یورپ اور انگلینڈ وغیرہ مغرب کی آبادیاں ہیں، مشرق میں ہندوؤں میں جنم اشٹمی کی رسم رائج ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کرشن کنہیا ہر سال نیا جنم لیتا ہے اور مغرب میں کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سو یوم ولادت منانے میں ہندو اور عیسائی قومیں دونوں پہلے متفق چلی آرہی ہیں اور دونوں اپنے اپنے تہواروں کو میلے کی صورت میں مناتی ہیں اور عید کی طرح خوشی کرتی ہیں۔

ہندو کرشن کنہیا کے جنم کی خوشی کرتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں خوشی مناتے ہیں۔ مسلمانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے کی رسم کب سے شروع ہوئی؟ ساتویں صدی ہجری میں آپ یہ پڑھ آئے ہیں، یہاں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس عمل میں کہیں ان دونوں قوموں کے اجماع مرکب میں تو شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس پر ہمارے بریلوی بھائیوں کو خالی الذہن ہو کر سوچنا چاہیے، حضرت عمرؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

من تشبه بقوم فهو منهم۔^۱

ترجمہ جو کسی قوم سے (ان کے خاص مذہبی شعار میں) تشبہ کرے وہ انہی میں سے ہے۔

بریلوی اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں اسے بھی ملاحظہ فرمائیں :-

اگر خدا نخواستہ مسلمان لوگ نصاریٰ کے بڑے دن کو ان کی طرح کے افعال کرنے لگتے تو جو

شعار اس قوم کا ہے اس میں شرکت لازم آتی اور مانند ان کے ہو جاتے۔^۲

نصاری کے وہ افعال کیا ہیں جو وہ کرسمس کے موقعہ پر کرتے ہیں :-

① اس دن لوگ کام نہیں جاتے حکومت کی طرف سے چھٹی ہوتی ہے۔

② مسیحی قومیں اس اچھے لباس میں نکلتی ہیں۔

③ صبح گرجوں میں جلتے ہیں اور وہاں بائبل پڑھی جاتی ہے۔

④ ولادتِ مسیح کی خوشی کے طور پر بازاروں میں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔

⑤ رات مکانوں اور دکانوں پر چراغاں کیا جاتا ہے۔

⑥ دوستوں کے کھانے پینے کی دعوتیں کی جاتی ہیں۔

⑦ کرسمس فادر کے نام سے چوکوں میں پتے رکھے جاتے ہیں۔

⑧ گرجوں سے جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں۔

⑨ اعزہ و اقارب کو کرسمس تحفے دیتے ہیں۔

⑩ شراب کی محفلیں لگتی ہیں اور مے برسرِ عام پی جاتی ہے۔

بریلوی کہتے ہیں کہ ہم گیارہویں اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے تشبہ نہ رہے وہ صرف

دس میں بند ہو کر رہ گئے ہیں پھر ہم ان دس میں بھی ان سے مختلف ہیں تو ہم کس طرح نصاریٰ کے

تشبہ میں آجاتے ہیں۔ ہمارے افعال اور ان کے افعال میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ

میلادِ مسیح منانے گرجوں میں جاتے ہیں ہم میلادِ النبی کی محفلیں مسجدوں میں کرتے ہیں۔ وہ بائبل

پڑھتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ راستوں میں مسیح کی تصویریں آویزاں کرتے ہیں ہم تصویر

کے سرے سے خلاف ہیں ہاں جھنڈیاں ہم ضرور لگاتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ میلادِ مسیح پر ان کے افعال میں اور عیدِ میلادِ النبی پر ہمارے افعال میں گو

کتنا فاصلہ ہو مگر اس مسئلہ میں کہ نبیوں کی ولادت منانا ایک کارِ خیر ہے کیا اس میں ہم دونوں کے

برابر نہیں۔ دوسری قوموں سے تشبہ پانے میں ان کے ہر عمل میں موافقت تو ضروری نہیں۔ کچھ

رسموں میں بھی ہم ان کی راہ پر چلیں تو ہم تشبہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔

بریلویوں کا قرآن سے استدلال

مولوی عبدالسمع صاحب رامپوری لکھتے ہیں :-

جس طرح قواعد حرب پلٹن اور رسالہ وغیرہ میں ان کے (کافروں کے) یہاں
تھے اس طرف (مسلمانوں کے ہاں) بھی اسی طرح کر کے مقابلہ کیا گیا اس کو
تشبیہ نہیں کہتے۔ یہ آیت کی تعمیل میں ہے ۔

فمن اعتدى عليك فاعتدا عليه بمثل ما اعتدى عليك (پ البقرہ ۱۹۴)
ترجمہ۔ سو جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسے
اس نے تم پر زیادتی کی۔

اسی طرح ممالک مغرب میں کہ حدود اقوام نصاریٰ سے ملحق ہیں جب وہ لوگ
اپنے پیغمبر مسیح کے یوم ولادت میں احتشام و شوکت ظاہر کرتے فخر دکھلاتے
تھے اور ضغفاء اسلام وہ ظاہر شوکت دیکھ کر افسردہ خاطر اور خستہ دل ہوتے
تھے ۔ ملوک مصر و اندلس نے بہت رونق و جلال کے ساتھ اپنے نبی مختار صلی
اللہ علیہ وسلم کے روز میلاد ماہ ربیع الاول میں تنزک و احتشام ظاہر کیا ۔

اس عبارت میں جہاں یہ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو منانا
مسلمانوں میں قدیم سے نہ تھا۔ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے دور تک مسلمانوں میں یہ رسم نہ
تھی۔ یہ راہ بہت بعد میں نصاریٰ کے عمل کو دیکھ کر اپنائی گئی۔ وہاں یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کامیاب
عمل وہ علاقہ چاہیے جہاں کفار کثرت سے آباد ہوں اور وہاں مسلمان ضغفاء کی صورت میں ہوں
خالص اسلامی آبادیوں میں اس جوابی کاروائی کی چنداں ضرورت نہیں رہ جاتی کہ اس صورت
میں یہ اپنے دین میں وہ بات داخل کرنا ہے جو دین میں نہ تھی نہ صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ میں سے

کسی نے اسے اختیار کیا تھا۔

پھر مولانا رامپوری کی اس بات سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ربیع الاول میں میلاد شریف منانے والوں کے سامنے خلفاء راشدینؓ صحابہ کرامؓ اور تابعین کرامؓ کی کوئی سنت نہ تھی نصاریٰ کی ایک رسم تھی جس کے جواب میں ملوک مصر نے میلاد النبی منانا شروع کیا۔ یہ تشبہ بالنصاری کا ایک قوی ثبوت ہے کہ منانے والوں نے خود ہی اقرار کر لیا کہ اس میں ہمارے پیش نظر نصاریٰ کی ہی یہ رسم تھی۔ سو یہ کوئی تشبہ اتفاقی عمل نہیں۔ یہ نیت ان کی پیروی میں ہی اختیار کیا گیا۔ اور تشبہ کس کو کہتے ہیں نصاریٰ اسے ایک دینی نسبت سے مناتے تھے اب مسلمانوں نے بھی اسے اپنے دین میں ایک کارِ غیر سمجھ لیا ہے۔

کافروں کی ہتھیاروں کی نمائش میں بھی ان کا تشبہ نہ کریں

مشرکین نے ایک درخت پر ایک خاص دن ہتھیار لٹکانے کی رسم قائم کر رکھی تھی اسی دن وہ اس پر ہتھیار لٹکا کر اس کے گرد محلیں کرتے۔ سرور و مسرت کا اظہار کرتے اور اسے عید کی طرح مناتے تھے۔ اس درخت کو ذات النواط (جس پر چیزیں لٹکی ہوں) کا نام دے رکھا تھا بعض صحابہؓ نے کافروں کی اس رسم کے مقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات النواط مقرر فرمادیں تاکہ کافروں کی اس حربی شوکت کے مقابلہ میں ہم بھی اپنی شوکت ظاہر کریں۔

۲۔ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ناراض ہوئے اور آپؐ نے فرمایا کیا تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو گئے جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا۔

اجعل لنا الہام کما لہم الہۃ۔ (پ الاعراف ۱۳۸)

ترجمہ۔ آپ ہمارے لیے بھی ایک الہ مقرر کر دیں جیسا کہ ان کے الہ ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہتھیاروں کی نمائش میں اپنی شوکت ظاہر کرنے میں بھی دوسری قوموں سے تشبہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

آپ اس حدیث کی روشنی میں انصاف فرمائیں کہ مولانا عبد السمیع رامپوری کا قرآن کی آیت سے یہ استدلال کہ تم بھی ایسا کہو جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں یہ عقیدہ کہاں تک درست ہے۔ ہمیں تو اس میں مولانا رامپوری کے جہل کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ آنحضرتؐ نے تو درخت ذات النواط کے تشبیہ سے یکسر روک دیا تھا۔ یہاں اس روایت کو ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابی واقد اللیثیؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الی حنین
مربشجرة للمشرکین یقال لہا ذات النواط یعلقون علیہا اسلحتہم
قالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات النواط کما لہم ذات النواط فقال للنبی
صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ہذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہماً
کما لہم الہة۔

ترجمہ حضرت ابی واقد اللیثیؓ (۶۸ھ) سے مروی ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف نکلے تو آپ مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات النواط کہا جاتا تھا مشرکین اس پر اپنے ہتھیار آویزاں کرتے تھے بعض صحابہؓ نے حضورؐ سے عرض کی آپ ہمارے لیے بھی ہتھیاروں کی نمائش کے لیے کوئی جگہ مقرر کر دیں جیسا کہ ان کے لیے یہ درخت ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ! اللہ پاک ہے کہ اس کے ماننے والے مشرکوں کی پیروی میں آگئیں، یہ تو اسی طرح ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بٹھہرا دیں جیسا کہ ان مشرکین نے اپنے اپنے معبود بٹھہرا رکھے ہیں۔

مسند امام احمد جلد ۸ ص ۲۸۸ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا۔ کان للکفار سدرۃ

یعکفون عندها اور مسلمانوں نے ایک دوسرے سدرہ سے گزرتے حضورؐ سے یہ گزارش کی تھی کہ

ان کا موضوع صرف ہتھیار لٹکانے کی شوکت قائم کرنے کا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس کی بھی اجابت نہ دی۔

ہندوستان میں انگریزوں نے ۱۲ ربیع الاول کو میلاد النبی مقرر کیا

ہندوستان میں گو ہندو صدیوں سے جنم اشٹمی منارہے تھے۔ کرشن کنہیا کا یوم جنم ہر سال بڑے تزک و احتشام اور رونق سے مناتے لیکن مسلمان ان سے متاثر نہ ہوئے۔ انہوں نے نہیں دیکھ کر اپنے میں ایک خاص دن میلاد النبی منانے کی راہ اختیار نہ کی۔ مفتوح قوموں کی عادتیں فاتحین کے لیے کبھی سامان جذب نہیں بنتیں لیکن فاتح اقوام کی عظمت کمزور نہ ہوں میں خواہ مخواہ گھسی چلی جاتی ہے۔ ہندوؤں کی جنم اشٹمی سے تو ہندوستان کے مسلمان متاثر نہ ہوئے لیکن انگریزوں کے کرسمس کی پیروی ان کے لیے چنداں معیوب نہ تھی کیونکہ یہ ایک فاتح قوم کا عمل تھا۔ انگریزوں نے میلاد النبی کی ۱۲ ربیع الاول ان کے لیے مقرر کی تا وہ عیدین کی طرح اس دن بھی خوشی منائیں انگریزوں نے اپنے حقوق خدمت میلاد النبی کی خوشی کے لیے موقوف اور اس دن ان کی چھٹی کا اعلان کرایا۔

مولانا احمد رضا خاں کے بڑے بھائی مولانا عبد السمیع رامپوری لکھتے ہیں :-

اس وقت میں جو حکام فرمانروا انگریز ہیں کہ ان کو کچھ علاقہ تعظیم و آداب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بائیں ہمہ انہوں نے اپنی کچہری اور محکمہ میں جا بجا اہل اسلام کے لیے مثل عید اور بقر عید کے ایک دن چھٹی اور تعطیل کا واسطے خوشی میلاد حضرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہویں تاریخ ربیع الاول کو مقرر کر رکھا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ انگریز حکام کا رو بار ضروری میں اپنے حرج منظور کریں اور اپنے حقوق خدمت اور کارگزاری کو اس روز (میلاد النبی کے) واسطے بجا آوری مراسم فرحت و سرور و تعظیم حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے موقوف کریں اور یہ لوگ اس کے مقابل (انگریزوں کی اس تحریک کے مقابل) زبان مبارک سے فرمادیں کہ یہ فعل بدعت ہے۔

بریلویوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب انگریزوں کو حضورؐ پیغمبر اسلام کی تعظیم سے کوئی عقادہی
تعلق نہیں۔ پھر وہ میلاد النبیؐ کے مراسم فرحت و سرور میں کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر وہ سوچتے
والے ہوتے کہ ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح مسلمان ان رسوم میں گہر جائیں جن میں نصاریٰ گرسمس پر
گہرے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس سے جہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ متحدہ ہندوستان میں یہ رسم انگریزوں کے تیرہویں
صدی ہجری کے آخر میں جاری کی تھی۔ انوارِ ساطعہ^۳ تہ ہجری میں لکھی گئی تھی۔ اس طرح یہ بھی پتہ چلتا
ہے اسے عید کی طرح منانے کا جذبہ بھی پہلے انگریزوں کے دلوں میں ابھرا تھا اور انہوں نے اس
دن کی تھپی اسی لیے مقرر کی کہ مسلمان اسی دن کو منانے میں وہ سب کام کر گزریں جو نصاریٰ کر سمس پر
کرتے ہیں۔

عیسائیوں کا حضرت عیسیٰؑ کو ان کے ذکر کی اپنی محفلوں میں حاضر سمجھنا

یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے کہ ان کے ہاں جو مجلس حضرت مسیح کے نام پر منعقد کی جاتی ہے اس میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے آتے ہیں۔ انجیل متی میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا :-
جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہوں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔^۱
بریلوی بھی اپنی محافل میلاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح حاضر کرتے ہیں :-
اکھو بہر تعظیم اے اہل محفل نبی جلوہ فرما ہوا چاہتا ہے^۲
حضورؐ کے جلوہ فرما ہونے سے مراد آپ کی اس مجلس میلاد میں تشریف آوری ہے۔ پھر یہ
لوگ اس تصور میں کہ حضورؐ آگئے ہیں سب تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔

ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں نے اس لائن پر لگایا کہ وہ اپنے نبی کا میلاد منائیں اور
اس کے لیے انہوں نے ۱۲ ربیع الاول کی تھپی سرکاری طور پر مقرر کر دی جو مسلمان ان کی باتوں میں

آگئے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں میلاد النبی اور میلاد مسیح میں یہ قدر مشترک ہے۔

بریلویوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش

بریلویوں نے اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ انگریزوں نے خود مسلمانوں کے لیے بارہ دفات کی چھٹی مقرر کی تاکہ وہ میلاد مسیح کی طرح سالانہ میلاد النبی منائیں انہوں نے یہ چھٹی منظور کرانے کا یہ سہرہ اپنے مولوی محمد نور بخش توکلی (۱۳۶۷ھ) کے سر پر باندھا اور اس کے لیے اپنے دو عالموں کی گواہی پیش کر دی۔

ان کے مولوی عبدالحکیم شرف قادری پروفیسر نور بخش توکلی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں:-

آپ ہی کی مساعی جمیلہ سے متحدہ ہند و پاک میں بارہ دفات کی بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعطیل ہونا قرار پائی تھی۔

ان کے دوسرے عالم علامہ اقبال احمد فاروقی بھی نور بخش توکلی کے ذکر میں لکھتے ہیں:-

آپ نے گورنمنٹ کے گزٹ اور سرکاری کاغذات میں ۱۲ دفات کو عید میلاد النبی کے نام سے تبدیل کرانے کی جدوجہد کی اور اس میں یہاں تک کامیاب ہوئے کہ گورنمنٹ سے اس مقدس دن کی تعطیل منظور کرائی۔ آج یہی تعطیل خدا کے فضل سے اسلامیانِ پاکستان کی ایک اہم تقریب میں تبدیل ہو گئی ہے۔

جناب نور بخش توکلی کی وفات ۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۷ھ مطابق ۲۴ مارچ ۱۹۴۸ء ہوئی مولانا

عبد السميع رامپوری مولانا احمد رضا خاں سے بھی پہلے ہوئے ہیں مولانا عبد السميع نے ۱۳۰۰ھ میں انوار ساطعہ

لکھی اس میں منہ پر آپ یہ لکھ چکے کہ یہ ۱۲ ربیع الاول کی تعطیل انگریزوں کی مقرر کی ہوئی ہے۔ اب اس کا

سہرہ پروفیسر نور بخش توکلی (۱۳۶۷ھ) کے سر پر کیے باندھا جاسکتا ہے یہ تاریخ کو مسخ کرنیکی بڑی جرأت ہے

مسلمانوں کو کرشن کنہیا سے بھی وہ پہلے کی سی نفرت نہ رہی

جب مسلمانوں نے انگریز حکومت کی تحریک پر میلا دالنبی منانا اختیار کیا تو اب انہیں ہندوؤں کی جیٹھ شٹی سے بھی وہ زیادہ بعد رہا جو پہلے تھا۔ مولانا احمد رضا خاں نے اپنے پیروؤں کو ان قوموں کے فریب کرنے کے لیے کرشن کنہیا کے سینکڑوں جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ اختیار کر لیا اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ بریلویوں نے اپنے بزرگوں کے لیے بھی کئی جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ وضع کر لیا۔ مولانا احمد رضا خاں ایک جگہ فرماتے ہیں :-

کرشن کنہیا کا فرمنا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا۔ فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو تو کیا تعجب ہے۔

ہم اس وقت یہ نہیں کہتے کہ فتح محمد کو تو چند جگہ حاضر و ناظر مانا لیکن کرشن کنہیا کو کئی سو جگہ۔ یہ کیوں؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کرشن کنہیا مولانا احمد رضا خاں کے دل میں گھسا ہو۔ اس وقت آپ صرف یہ دیکھیں کہ :-

کرشن و کنہیا کو کافر بھی تسلیم بھی کیا جا رہا ہے اور اسے حاضر و ناظر بھی مانا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کے نزدیک حاضر و ناظر ہونا کوئی کمال نہ تھا ان کے نزدیک یہ ایک ایسی صفت ہے جو کافروں میں بھی ہو سکتی ہے اور علم غیب بھی ان کے ہاں کوئی روحانی کمال نہ تھا۔ ان کے عقیدہ میں علم غیب ایک گدھے کو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے پیروؤں کو بتایا :-
دیکھا ایک شخص ہے اس کے پاس ایک گدھا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے ایک چیز ایک شخص کی دوسرے پاس رکھ دی جاتی ہے۔ اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے گدھا پوری مجلس میں دورہ کرتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے سامنے جا کر سرٹیک دیتا ہے۔۔۔۔۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ صفت جو غیر انسان کے لیے ہو سکتی

ہے انسان کے لیے کمال نہیں اور وہ جو غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے مسلم کے لیے
کمال نہیں یعنی کشفِ بلہ

نبیوں کے کمالات کو ادنیٰ مخلوق پر قیاس کرنا بے ادبی ہے

عقائد کتاب و سنت سے ثابت کیے جاتے ہیں نہ کہ قیاسات سے۔ بریلویوں نے اپنے
امتیازی عقائد جیسے انبیاء کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا اور کشفِ غیب وغیرہ کا عقیدہ انہوں نے ادنیٰ
مخلوقات کی صفات پر قیاس کر لے کی وہ کوشش کی ہے کہ اسے ذکر کرتے ہر صاحبِ ایمان کا منہ
اٹھتا ہے اور ان کی گستاخی اور بے ادبی کی یہ انتہا کسی سے دیکھی اور سنی نہیں جاتی۔ مثلاً یہ بیان کر کے
کہ شیطان بیک وقت مشرق و مغرب میں اپنی کاروائیاں کرتا ہے تو جب وہ ہر جگہ پہنچتا ہے تو اگر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ پر نظر رکھتے ہوں تو اس سے کیا وجہ انکار ہے (استغفر اللہ العظیم) حضور
کی وسعتِ نظر کو شیطان پر قیاس کر کے ثابت کرنا یہ بڑے ہی دل گڑے کی بات ہے مسلمان تو
کبھی ایسا حوصلہ نہیں رکھتا۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری لکھتے ہیں:-

۱۔ دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ درمختار کے مسائل نماز میں لکھا ہے کہ شیطان
اولادِ آدم کے ساتھ دن کو رہتا ہے اور اس کا بیٹا آدمیوں کے ساتھ رات کو رہتا
ہے۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دے دی ہے جس طرح
ملک الموت سب جگہ موجود ہونے پر قادر کر دیا۔۔۔۔۔ پس اسی طرح سمجھو کہ
جب سورج سب جگہ موجود ہو کر وہ چوتھے آسمان پر ہے روحِ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم جو ساتویں آسمان پر علین میں ہے اگر وہاں سے آپ کی نظر مبارک کل زمین پر
یا چند موضع و مقامات پڑ جائے اور ترشحِ انوار فیضانِ احمدی سے کل مجالسِ مطہرہ کو
ہر طرف مثل شعاعِ شمسی محیط ہو جائے تو کیا محال اور کیا بعید ہے۔

اصحاب محفل میلاد تو زمین کی تمام جگہ پاک و ناپاک اور مجالس مذہبی و غیر مذہبی میں حاضر ہونا رسول اللہ کا نہیں دعوئے کرتے، ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا اس سے بھی زیادہ مقامات پاک و ناپاک کفر اور غیر کفر میں پایا جاتا ہے بلکہ اس پر حضرت مولانا غلیل احمد محدث سہارنپوری لکھتے ہیں :-

ملک الموت اور شیطان کو جو یہ وسعت علم دی اس کا حال مشاہدہ اور نصوص قطعیہ سے معلوم ہوا۔ اب اس پر کسی افضل کو قیاس کر کے ثابت کرنا کسی عاقل کا کام نہیں اول تو عقائد کے مسائل قیاسی نہیں کہ قیاس سے ثابت ہو جائیں بلکہ قطعی ہیں۔ قطعیات نصوص سے ثابت ہوتی ہیں بلکہ

اس طرح گدھے میں علم غیب مان کر پھر اسے انبیاء و اولیاء کے کمالات میں لانا بھی نبیوں اور ولیوں کی سخت بے ادبی ہوگی۔ یہاں ہم اس وقت مسئلہ حاضر و ناظر یا علم غیب سے بحث نہیں کر رہے یہ بات ضمناً آگئی تھی۔ اصل بات یہاں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں انگریزوں کی ہندوستان میں میلاد النبی منانے کی تحریک بالآخر کرشن کنہیا کو بھی مسلمانوں کے قریب لے آئی اور انہوں نے بر ملا کرشن کنہیا کہہ کئی جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ بنالیا۔

میلاد النبی کو جنم اشٹمی کے قریب کرنے کی ناروا حرکت

ہندوؤں کا عقیدہ کہ کرشن کنہیا کی صدیوں پہلے کی ولادت کی یاد منانے کی نہیں وہ ہر سال کرشن کا نیا جنم مانتے ہیں اور اس کو وہ جنم اشٹمی کا نام دیتے ہیں ان کے ہاں اس نئے جنم سے کچھ لمحے پہلے پہلا جنم ختم ہوتا ہے اور کرشن کنہیا دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سو ضروری تھا کہ وفات اور ولادت کے لیے ایک ہی دن مقرر کیا جائے اور انہوں نے وہ کر لیا۔

جاہل مسلمانوں نے ۱۲ ربیع الاول کو یہی عقیدہ دہرایا اور انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اس عقیدہ

میں کیا وہ ہندوؤں کی جنم اشمی کے قریب تو نہیں جا رہے۔ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں اس مقبت کو سنو :-

نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے
 خریدے گا عصیاں کو رحمت کے بدلے خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے لے
 مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ گنہگاروں کے گناہ حضورؐ اپنے ذمہ لیں گے حضورؐ کی
 شفاعت سے ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ معاذ اللہ حضورؐ پر نہ لاوے جائیں گے۔ یہ عقیدہ
 عیسائیوں کا ہے کہ گنہگاروں کے گناہ حضرت مسیح نے اپنے ذمہ لے لیے اور ان کی مزدوری
 بصورت موت ادا کر دی۔ بریلویوں نے حضورؐ پر جو گناہ ٹھیلنے کا بہتان باندھا ہے یہ ان کی
 بڑی زیادتی ہے اور مسلمانوں کو مسیحی فکر کے قریب کرنے کی ایک گہری سازش ہے۔ تیسری جلد میں
 اس پر ایک بحث پہلے آچکی ہے۔

ذکر ولادت آنحضرتؐ ہر سال کے نزدیک مندوب و مستحسن ہے

علماء دیوبند ذکر ولادت آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مندوب و مستحسن مانتے چلے آئے ہیں
 لیکن اسی پر ایہ میں جو صحابہ و تابعین میں تعلیم و تبلیغ اور درس و تدریس کی صورت میں قائم تھا اسے
 ایک یوم کی تعیین سے منانا مسلمانوں میں انگریزوں اور ہندوؤں سے آیا۔ حضرت سہارنپوریؒ لکھتے ہیں :-
 ذکر ولادت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستحسن ہے لے
 تعیین مطلق کا بدعت ہوتا ہے لے

رہا نفس ذکر وہ سب کے نزدیک مندوب ہے لے
 معاذ اللہ فخر عالم کی ولادت کو کوئی برا نہیں کہتا کو برا جانتے ہیں لے
 جو مباح و مندوب اپنی حد سے نکل کر مکروہ و بدعت ہو گیا وہ ممنوع ہے لے

ولادت اور وفات کو ایک دن کرنے کی ضرورت

ہندوؤں کا جنم اشٹمی آپ جان چکے ہیں، کرشن کنہیا کا نیا جنم اس کی سالانہ وفات کے متصل بعد ہونا ضروری تھا لیکن مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بے شک ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی اور انگریزوں نے مسلمانوں میں یہی دن بارہ وفات منانے کا ٹھہرایا، معلوم نہیں میلاد النبی منانے والوں کو کیوں یہی تاریخ پسند آئی کہ انہوں نے آپ کی تاریخ ولادت بھی ۱۲ ربیع الاول مقرر کر لی اور اور پھر اسی کو عید میلاد النبی کا عنوان دے دیا گیا اس میں ہندوؤں کی جنم اشٹمی کی پیروی کیوں ضروری سمجھی گئی، ہم اس وقت اس پر کچھ نہیں کہتے، ہاں ہم ضرور کہہ دیتے ہیں کہ تاریخی طور پر حضور کی ولادت باسعادت ۱۲ ربیع الاول کو نہ تھی، ۹ ربیع الاول کو ہوئی تھی۔

آنحضرت کی تاریخ ولادت ۱۲ نہیں، ۹ ربیع الاول تھی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کے دن (سوموار کو) ہوئی اس پر سب محدثین کا اتفاق ہے، آپ کی پیدائش کے سال تقویم کی رو سے ۱۲ ربیع الاول کسی طرح سوموار کا دن نہیں بنتا، جمعرات کا دن بنتا ہے سوموار ۹ ربیع الاول کو تھا، سو یہ بات صحیح نہیں کہ حضور کی پیدائش ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی، ۱۲ ربیع الاول آپ کی وفات کی تاریخ تھی پیدائش ۹ ربیع الاول کو تھی، انگریز بارہ وفات کا لفظ آپ کی پیدائش پر ہی بولتے رہے اور یہی دن انہوں نے چھٹی کا دن ٹھہرایا ہوا تھا، نور بخش تو کلی نے اسے بارہ وفات کہنے کی بجائے عید میلاد النبی کہنے کی طرح ڈالی اور وہ اس پر مصرعہ لاکہ آپ کی پیدائش ۱۲ ربیع الاول کو ہی ہوئی، ولادت اور وفات کو ایک دن پر لانا اس کی مسلمانوں کو ہرگز کوئی ضرورت نہ تھی، جنم اشٹمی منانے کے لیے یہ ہندوؤں کی ضرورت ہے کہ وہ کرشن کنہیا کے مٹ جانے اور پھر جنم لینے کو ایک ہی دن میں لائے تاکہ وہ جنم اشٹمی کے عقیدہ کو قائم رکھ سکیں۔

حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ کی ان تصریحات کے باوجود جو بریلوی مذہبی حلقوں میں یہ غلط پراپیگنڈہ کرتے ہیں کہ علماء دیوبند ذکر ولادت فخر و دو عالم کو مندوب و مستحسن نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اور دیانت داری سے محروم کر رکھا ہے۔ نفس ذکر تو سب کے نزدیک مندوب و مستحسن ہے۔ ہاں جو مباح و مندوب اپنی حد سے نکل کر کوئی دوسری ہیئت اختیار کر لے تو اب وہ مباح و مندوب نہ رہا مکروہ اور بدعت ہو گیا یہ بات اصول میں طے ہو چکی ہے کہ تعین مطلق بدعت ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اھنوا الال جعفر الطعام اہل علم سے مخفی نہیں اس کی رو سے عادتہ موت پر اہل میت کو طعام دینا اول روز مستحب تھا بسبب رسم کے مکروہ ہو گیا۔

سنن ابن ماجہ میں ہے :-

قال ابو عبد الله فما زالت ستة حتى كان حديثاً فتركه .

ترجمہ: یہ عمل برابر سنت چلا آ رہا تھا یہاں تک کہ (ہیئت عمل بدل گئی اور) وہ بدعت ہو گیا اور اس پر وہ متروک ٹھہرا۔

معاذ اللہ! فخر عالم کی ولادت کو کوئی برا نہیں کہتا مناکیر کو بُرا جانتے ہیں جن کی وجہ سے اصل مسئلہ اپنی اصل صورت میں نہیں رہا تھا۔ حافظ ابو عبد اللہ ابن ماجہ (۲۴۳ھ) کی اس بات کا فقہاء اور محدثین میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ سو اس سے چارہ نہیں کہ ہم اس پر فقہاء محدثین کا اجماع تسلیم کریں۔ یہ جائز کاموں کی بدعت بننے کی دوسری وجہ ہے اسے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ یہاں ہم مسئلہ تشبہ بیان کر رہے ہیں کہ عمل کی ہیئت نہ بھی بدلے صرف دوسری قوموں کی مشابہت لازم آرہی ہو تو بھی مسئلے کا حکم بدل جاتا ہے۔

ہندوؤں کا ختم اشٹمی اور عیسائیوں کا کرسمس دونوں ان کے مذہبی شعار ہیں

ہمیں دوسری قوموں کی مشابہت سے مطلقاً منع نہیں کیا گیا۔ ہمیں صرف ان کے مذہبی شعار

میں تشبہ سے روکا گیا ہے کیونکہ یہ اپنے دین میں ایک دوسروں کی بات کو داخل کرنا ہے۔ ان کی ایک مذہبی رسم میں مشابہت کرنا ہے وہ کرشن کنہیا کا جنم منائیں اور ہم اپنے نبی کے یوم ولادت پر میلے لگائیں۔

خاص ولادت کے دن ولادت کی خوشی کا التزام

اسلام کی پہلی چھ صدیوں میں خاص ولادت کے دن میلاد النبی کی خوشی کا اجتماعی اظہار کہیں نہیں پایا گیا۔ سو جو حضرات بھی ولادت کی خوشی کرتے تھے اسے تاریخی حقیقت کے اظہار کے طور پر کرتے تھے اور بہ پیرایہ درس و تدریس اس کا چرچا جاری تھا۔ پھر جب اس میں قیود لگتی گئیں اور اسہتمام بڑھتا گیا تو اس نے ایک تہوار کی صورت لے لی اور ہندوستان میں انگریزوں نے مسلمانوں کو اس دن چھٹی منانے پر آمادہ کیا یہاں تک کہ بعض جاہل اسے ایک تیسری عید سمجھنے لگے تب علماء حق کے لیے ضروری ہو گیا کہ ان بدلے حالات میں محض صیانت شریعت کے لیے وہ حکم شرعی جاری کریں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوریؒ لکھتے ہیں:-

اس وقت کی مجالس میں کوئی امر غیر مشروع نہ ہوتا تھا اور نفس ذکر ولادت کو محبوب اور کوئی عالم منع نہیں کرتا۔ اس وقت کی محافل میں اگر کوئی امر مباح اتفاق تھا اس پر تاکہ کا گمان نہ تھا۔ اب جو قلوب عوام میں تاکہ و وجوب نسخ ہوا تو مکروہ ہو گیا گاہ کوئی امر ہوتا ہے اور علماء کو اسی وقت اباحت موجودہ کا خیال ہوتا ہے اور مال کاری مضدہ پر دھیان نہیں ہوتا تو اس وقت جواز کا فتوے دیتے ہیں اور پھر آخر میں اس میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت ممنوع ہو جاتا ہے پس تعامل ان لوگوں کا موجب جواز نہیں ہوتا البتہ قرونِ ثلاثہ کا تعامل ہو جاتا ہے معہذا خود امر منصوص مباح بھی بعض اوقات بسبب اس تاکہ کے مکروہ ہو جاتا ہے جیسے صلوة ضحیٰ کہ تداعی و اسہتمام سے

مساجد میں ادا کرنے سے صلوٰۃ ضحیٰ مستحب کو حضرت ابن عمرؓ نے بدعت فرمایا
تو بس شیخ عبدالحق اور ابن حجر کی تحریر سے اس حالت موجودہ بہ محفل مروجہ
ہرگز جائز نہیں ہو سکتی۔ گو اس وقت مباح تھی۔

کیا حضرت ابن عمرؓ کو علم نہ تھا کہ آنحضرتؐ نے نماز ضحیٰ پڑھی؟ کیا انہیں پتہ نہ تھا کہ صلوٰۃ
ضحیٰ مستحب ہے؟ یقیناً پتہ تھا حضور اکرمؐ چار رکعت نماز چاشت پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ
اس کے اصلاً منکر نہ تھے و صفا منکر تھے کہ نئے حالات میں صلوٰۃ الضحیٰ اپنی اصل صورت میں قائم نہ
رہی تھے۔ آپ نے اسے نئے صورت حال میں اسے بدعت کہا۔ معلوم ہوا کسی چیز (گو وہ اصلاً ثابت
ہو) کی ہیئت ادا بدل جاتے سے بھی اس کا حکم بدل جاتا ہے۔

ساتویں صدی کے جلیل القدر محدث امام نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں :-
واما ما صح عن ابن عمر انه قال في الضحى هي بدعة فمحمول
على انها صلواتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا ان
اصلها في البيوت ونحوها مذموم او يقال قوله بدعة اي المواظبة عليها
لان النبي لم يواظب عليها خشية ان تفرض.

اور جو بات حضرت ابن عمرؓ سے صحیح طور پر مروی ہے کہ آپ نے نماز چاشت کے بارے
میں فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ سو یہ اس پر محمول ہے کہ اسے مسجد میں اعلانیہ پیرائے میں ادا کرنا جیسا کہ
لوگ کرنے لگ گئے تھے بدعت ہے یہ نہیں کہ اس کا گھروں میں پڑھنا بھی مذموم ہے یا ان کے اسے
بدعت کہنے سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اس پر ہمیشگی کرنا بدعت ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس پر مواظبت نہ فرمائی باس خوف کہ کہیں یہ نماز بھی (آپ پر) فرض نہ ہو جائے۔

اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ ”من احدث في امرنا هذا“ میں احداث سے مراد کسی چیز
کا نئے سرے سے قائم کرنا ہی نہیں۔ کوئی چیز جو اصلاً پہلے سے قائم ہو مگر و صفا اس میں کچھ نئی قیود

آجائیں یہاں تک کہ اس کی ہنیت بدل جائے تو یہ بھی احداث ہے اور حدیث اس عمل کو بھی مردود ٹھہراتی ہے۔ اور یہ بات وزن نہیں رکھتی کہ یہ عمل اپنی اصل میں جائز تھا اسے بدعت کیوں کر کہا ہمارا ہے۔

شیخ عبدالحق کے عہد اور مولانا عبد السمیع کے عہد میں فرق

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے عہد میں ایسے اعمال کی وجہ سے اہل السنۃ والجماعۃ میں دو جماعتوں کی کوئی تفریق نہ تھی۔ ولادت بیان کرنے والے اور نہ بیان کرنے والے سب ایک تھے کسی کے ہاں اس عمل کو واجب اور لازم سمجھ کر نہ کیا جاتا تھا اور نہ کہیں تقید مطلق کی گئی تھی ہر فریق اسے صرف مندوب و مستحسن جانتا تھا۔ لیکن مولانا عبد السمیع کے دور میں انگریز اس ملک میں آگئے تھے اور وہ مسلمانوں میں اسی طرح میلاد النبی قائم کرنا چاہتے تھے جس طرح ان کے ہاں کرسمس (میلاد مسیح) منائی جاتی تھی۔ اب میلاد النبی اور میلاد مسیح میں تاریخی یاد نہیں شہوار منانے کی ہنیت آچکی تھی تشبہ کے گہرے سائے برابر اس پر نظر آ رہے تھے۔

پھر آج بریلویوں سے پوچھو تو وہ میلاد النبی کے دن اظہار عید کرنا اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ یاد ولادت اب مندوب و مستحسن نہ رہی افرض الفرائض کے درجہ میں آگئی اور یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ مندوب و مستحسن پر اگر اس درجے میں اصرار کیا جائے تو اس کا کرنا مکروہ ہو جاتا ہے۔

بریلوی میلاد منانے کو کس افراط میں لے گئے ہیں

آج اگر ان مسائل کے باعث سوادِ غم دو حصوں میں بٹ گئی ہے (اہل بدعت اور اہل سنت) تو کیا پھر بھی اس میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے عہد میں جو عمل مکروہ نہ تھا مندوب و مستحسن تھا آج ناجائز ہو گیا ہے کیا حضورؐ نہیں فرما گئے کہ جو شخص کسی دوسری قوم کے

مذہبی شعار میں اس سے تشبہ کرے وہ اپنی میں اٹھایا جائے گا۔ اوکما قال النبی

بریلویوں کے قاضی فضل احمد (ہم لکھتے ہیں)۔

پہلے زمانے میں مولود شریف کرنا صرف مستحسن یا مستحب اور مسنون تھا لیکن اب اس زمانے میں اس کو ضروری تصور کر کے فرض کفایہ تحریر فرمایا ہے۔ بلکہ ان کے مفتی احمد یار خاں گجراتی لکھتے ہیں:-

بعض دیہات کے لوگ جمعہ میں آتے نہیں اور اس طرح سے بلاؤ تو جمع نہیں ہوتے ہاں محفل میلاد شریف کا نام لو تو فوراً بڑے شوق سے جمع ہوتے ہیں۔ خود میں نے بھی اس کا بہت تجربہ کیا ہے۔ بلکہ

مفتی صاحب کا جب اپنا تجربہ بھی یہ ہے کہ میلاد شریف کے لیے بڑے شوق سے چلتے ہیں تو عوام کے شوق و ذوق کا آپ خود اندازہ لگالیں اور پھر سوچیں کہ جو کام شیخ عبدالحق رحمہ اللہ کے دور میں صرف مندوب و مستحسن تھا اب اس درجے میں فرض کیوں ہو گیا ہے اور اگر لوگوں نے اسے فرض بنا لیا ہے تو آج اس کا حکم بدلنا نہ چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے تو نماز چاشت کو باوجودیکہ یہ حضورؐ سے ثابت تھی محض ہیئت بدلنے پر ایک رونق بننے پر بدعت ٹھہرا دیا تھا۔

یہ جو محفل میلاد میں قیام کیا جاتا ہے اسے بریلویوں نے یہاں تک بڑھایا کہ اس پر وہ کفر و اسلام کے فاصلے پر پہنچ گئے ہیں۔ ان کے قاضی فضل احمد لکھتے ہیں:-

ترک کرنا قیام کا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں استغفاف اور توبہ میں ہے جو کفر ہے۔ بلکہ

مولانا احمد رضا خاں اور ان کے دیگر چالیس علماء نے قاضی صاحب کی اس کتاب کی تصدیق

کی ہے۔

اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں

عید الفطر اور عید الاضحیٰ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

وقائع اور فرائض میں فرق

اسلام میں عبادات فرائض میں سے ہیں اور وقائع محض تاریخی یادیں۔ کسی واقعہ کو ہمیشہ کا تہوار بنانا صرف شریعت سے ہو سکتا ہے اپنے جذبات سے نہیں۔ تہوار خوشی کا اظہار ہیں فرائض میں عید بے پختہ ہوتے ہیں اور آخرت سنورتی ہے اور تہواروں میں نسبتیں نکھرتی ہیں اور قومی زندگی بنتی ہے۔ فرائض ایک ذمہ داری سمجھ کر ادا کیے جاتے ہیں اور تہوار قومی سطح پر اجتماعی خوشیوں کا اظہار ہوتے ہیں بشرطیکہ شریعت نے انہیں اجتماعیت دی ہو۔

مسلمانوں کی تاریخی نسبتیں صرف دو پیغمبروں سے قائم ہوئیں۔ ایک وہ جن کی ہم امت ہیں اور ایک وہ جن کی ہم ملت ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے عید الفطر ہماری خوشیوں کا دن ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتساب سے عید الاضحیٰ ہماری خوشیوں کا دن بنی مسلمان درود شریف میں ان دونوں پیغمبروں کو جمع کرتے ہیں اور دونوں سے اپنی نسبت قائم رکھتے ہیں۔ ایک نسبت سے ہم ایک امت ہیں اور دوسری نسبت سے ہم ایک ملت ہیں۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا۔ وہاں کے لوگ دو دن خوشی کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا۔

ما هذان اليومان .

یہ دو دن کیا ہیں ؟

انہوں نے کہا ہم عہد جاہلیت میں ان دو موقعوں پر کھیل رکھتے اور خوشی کرتے تھے آپ نے فرمایا
 ان الله قد ابد لكم بهما خيراً منهما يوم الاضحى ويوم الفطر^۱

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو کے بدلے تمہیں ان میں بہتر دو دن دیئے ہیں۔ یوم الاضحیٰ
 اور یوم الفطر۔

ان دو عیدوں کے سوا مسلمانوں نے اور کسی واقعہ کو ہر سال عود کرنے والی خوشی (عید) نہیں
 بنایا مختلف واقعات اپنے وقت میں واقع ہوئے مگر جو شان اس تاریخی دن کی تھی جب حضورؐ
 پیدا ہوئے وہ ہر سال عود کرنے والی نہ مانی گئی وہ ایک ہی دن تھا جس کی کوئی نظیر نہیں اس کی عظمت
 کا اختصا صرف اسی دن سے رہا۔

وہ اوقات جن کا تقدس بار بار لوٹتا ہے

جو خوشی ہر سال لوٹے وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رہی ان کی ابتدا ایک زائد نماز سے ہوتی
 عبادت کے اوقات گردش اوقات سے بار بار آتے ہیں جمعہ کا دن بھی ہر سات دن کے بعد آجاتا ہے۔
 اور رمضان بھی ہر سال آجاتا ہے یہ دو عیدیں بھی اور حج بھی یہ سب عبادات ہیں جن کے اوقات بار بار
 لوٹتے ہیں مگر تاریخی وقائع ہر سال نہیں لوٹتے۔ یہ ایک ہی دفعہ واقع ہوئے۔ ان دنوں کی عظمت اسلام
 میں ہر سال آنے والے ان دنوں کو نہیں دی جاسکتی حضورؐ کے یوم ولادت کی جو شان اور عظمت تھی
 وہ ہر سال آنے والے ۱۲ ربیع الاول کو نہیں دی جاسکتی ہاں اس دن کا ذکر تاریخی پیرایہ میں آپ جب
 چاہیں ذکر کر سکتے ہیں۔

تاریخی وقائع جو ایک ہی دفعہ واقع ہوئے

① آنحضرتؐ پر جب وحی کا آغاز ہوا وہ گھڑی کتنی مبارک اور سہانی تھی جو جبریل امین حضور اکرمؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی دفعہ ملے مگر مسلمانوں میں یہ یوم بعثت آئندہ کسی سال نہ منایا گیا اور اسی ان کی شان کو اور کوئی دن نہ پاسکا۔

② آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج کی سیر کرائی گئی اس کے لیے کوئی دن بطور ستہوار نہیں منایا گیا اور نہ اس رات کا شرف کسی اور رات کو دیا گیا ہے اس رات کی تاریخی یاد تو ہوتی رہی لیکن وہ رات ہمیں اپنی شان میں ایک ہی مانی گئی نہ ہر سال آنے والی۔

③ جس رات آیت تکمیل دین اُتری (تو ذوالحجہ) اس سے بڑھ کر اور خوشی کس دن ہوگی لیکن اس دن کی یاد میں اس دین میں کوئی یوم عید نہ رکھا گیا عرفہ کی عظمت پہلے سے قائم تھی اور جمعہ کی فضیلت بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی یہودیوں نے کوشش کی کہ مسلمان اس دن ایک تیسری عید قائم کریں لیکن امیر المومنین سیدنا حضرت عمرؓ نے عرفہ اور جمعہ کی عظمتوں اور خوشیوں کا تذکرہ کیا جو پہلے سے قائم تھیں۔ اس آیت تکمیل دین پر کسی تیسری عید کو اسلام میں داخل نہیں کیا گیا۔

④ بدر کی فتح مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا سنگ میل تھا اور جہاد کی یہ عبادت بھی قیامت تک چلنے والا اسلامی حکم تھا مگر آنحضرتؐ اور مسلمانوں نے اس دن کی خوشی کو بھی ہر سال نہیں منایا اور نہ اس سے اسلام کی کسی سالانہ عظمت کی تقویم کی۔

⑤ کیا اسلام میں شبِ ہجرت کو ہر سال کوئی تاریخی عظمت دی گئی؟ نہیں وہ ایک ہی رات تھی جس میں حضورؐ مکہ سے نکلے۔ آئندہ والی کوئی رات شبِ ہجرت نہیں کہلا سکتی اور نہ اس گزشتہ رات کی عظمت پاسکتی ہے۔

⑥ فتح مکہ پر مسلمان ایک ملکی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے اسے فتحِ مبین کہا گیا لیکن اس خوشی کو ہر سال توٹنے کا تقدس نہیں دیا گیا اور نہ اسلام میں اس عنوان سے کوئی نئی عید منائی گئی۔ اسلام میں عیدیں دو ہی ہیں اس میں کسی تیسری عید کو جگہ نہیں دی گئی۔

ان چھ شہادتوں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضورؐ کی ولادت شریف کی یاد میں بھی اسلام میں کسی تیسری عید کا اضافہ نہیں کیا گیا۔

یہودی پیشکش مسلمان ایک اور عید منائیں

۹۔ ذوالحجہ کو آیت الیوم اکملت لکم دینکم (المائدہ) اتاری تھی۔ یہودیوں نے حضرت عمرؓ کو اس دن کی یاد میں عید منانے کا مشورہ دیا آپ نے اسے قبول نہ کیا۔ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب کوئی تیسری عید قائم نہ کی جاسکے گی۔ (دیکھئے صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۲) یوم دلاوت ہو یا یوم بعثت۔ شب معراج ہو یا شب ہجرت۔ یوم بدر ہو یا یوم فتح مکہ کسی موقع کی خوشی اسلام میں عید کے پیرائے میں نہیں بتلائی گئی۔ یہودی چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایک اور عید کا اضافہ ہو جائے اور ان کے دین میں بدعات محض خوشیوں کی راہ سے داخل ہو جائیں۔ حضرت عمرؓ نے سوچا ہو گا کہ آنحضرتؐ کی زندگی کا تو ایک ایک دن ہمارے لیے سرمایہ مسرت ہے تو اب اگر ہم آپؐ کی یاد میں پورا سال عیدوں میں لگا دیں تو ان مقاصد کی تکمیل کیسے ہو سکے گی جن کے لیے حضور اکرمؐ کی بعثت ہوئی تھی۔ تو میں اپنے مشن میں آگے بڑھتی ہوں وہ سیلوں اور خوشیوں میں گم ہو کر نہیں رہ جاتی۔

قبروں پر سالانہ حاضری دینے کی رسم عید کے پیرایہ میں

برطوی اولیائے کرام کی قبروں پر عرس کے نام سے سالانہ خوشی کہتے ہیں یہ ان کی عید ہوتی ہے یہ چوتھی عید ہے۔ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی مرکزی مزار ضرور ہوتا ہے جہاں ہر سال عرس کے لنگر چلتے ہیں لغوی اعتبار سے ہر خوشی کو عید کہا جاسکتا ہے۔ درمختار میں ہے :-

وَسَتَعْمَلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِيهِ مَسْرَّةٌ وَلِذَا قِيلَ لَهُ

عید و عید و عید ضرون مجتمعة و جہ الحبیب یوم العید والجمعة^۱

ترجمہ: اور لفظ ”عید“ کا استعمال ہر اُس دن کے لیے کیا جاسکتا ہے جس میں خوشی ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے۔

سہ عید اور عید اور عید اکٹھی ہو گئیں۔ محبوب کا دیدار عید کا دن اور جمعہ

لیکن جو عید مسلمانوں کا تہوار ہوتی ہے وہ یوم العید کے نام سے معروف ہوئی نہ کہ فقط عید ادبی پیرائے میں یہ لفظ خوشی کے معنی تو دے گا لیکن یہ تہوار نہیں ہوگا۔ تہوار کو یوم العید کہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں فرمایا :-

لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ولا تجعلوا قبری عبداً۔^۱

ترجمہ۔ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ (کہ وہاں کوئی نماز نہ پڑھی جائے) اور میری قبر کو تم عید نہ بنالینا۔

قبروں پر میلوں کی چہل پہل بنانا اور ایک عین دن وہاں حاضری دینا جیسا کہ اس دور کے لوگ اپنے گھروں میں ۱۲ وفات پر مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور چٹھی مناتے ہیں تم میری وفات کی اس طرح خوشیاں نہ منانا۔ اسے آپ نے قبر پر عید کہنے سے تعبیر فرمایا۔

جب آپ نے اپنے روضہ پر بھی سالانہ حاضری (جو عید منانے کے پیرایہ میں ہو جیسا کہ آج کل عرسوں میں ہوتا ہے) کی اجازت نہیں دی تو بزرگوں کی قبروں پر عرس کے نام سے یہ سالانہ میلے کس طرح کا رخیر سمجھے جاسکتے ہیں انہیں یہ لوگ گو عید کا نام نہ دیں عرس ہی کہیں لیکن اس کا ثبوت بھی تو کتاب و سنت سے ہونا چاہیے۔ اس شخص سے تعین سے جو یہ بریلوی لوگ اپنے عرسوں میں بجالاتے ہیں کوئی امر گورہ اصلاً مباح و مندوب بھی کیوں نہ ہو جائز نہیں رہتا۔ اہل علم سے مخفی نہیں کہ تعین مطلق بدعت ہے سو اسلام میں اس جو بھتی عید کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے جو عرس کے نام سے برصغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش کے ہر بڑے شہر میں منائی جاتی ہے۔

مجالس عرس میں عورتوں کی حاضری

مجالس عرس میں حاضری کے لیے جب عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں اسی وقت سے اُن پر

لعنت اُترنی شروع ہو جاتی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں :-

^۱ سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۲۹۹ اور رواہ النسائی فی السنن الکبریٰ

یہ نہ پوچھو کہ مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور صاحب قبر کی طرف سے جس وقت گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے ملکہ لعنت کرتے رہتے ہیں سوائے روضہ النور کے اور کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں بلکہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں :-

عورتوں کو مزارات اولیاء اور مقابر عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے۔
عورتوں کا قبروں پر جانا بدرجہ رخصت جائز تھا لیکن عرسوں پر عورتوں کی حاضری ایسے حالات پیدا کر گئی کہ اب انہیں مزارات پر جانے کی ممانعت ہے اگر وہ اسے ایک نیکی کا کام سمجھتی ہے تو یہ ایک امر ممنوع کے ارتکاب کے ساتھ ایک بدعت کا ارتکاب بھی ہے۔

مسلمان ساتویں صدی میں اس سالانہ رسم پر آئے

مولانا عبد السمیع رامپوری لکھتے ہیں :-

ہر چند وہ تذکرہ (ولادت) دواں آسا تو قدیم سے صحابہؓ سے چلا آتا ہے لیکن یہ سامان فرح و سرور کرنا اور اس کو مخصوص شہر ربیع الاول کے ساتھ کرنا اور اس میں بھی خاص وہی بار ہواں دن میلاد شریف کا معین کرنا یہ بعد میں ہوا یعنی چھٹی صدی کے آخر میں اور اول یہ عمل ربیع الاول میں کرنا تخصیص اور تعیین کے ساتھ ایسا ہی شہر موصل میں ہوا کہ ایک شہر ہے ملک عراق میں۔ وہاں ایک متقی دیندار شیخ عمرو جو صلیحانے روزگار سے تھے انہوں نے یہ عمل ایجاد کیا یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سات سو برس سے مولد شریف نکلا ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ بعض خصوصیات کے ساتھ اتنے دنوں سے ہے۔

ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں :-

مجلس میلاد اگرچہ بدیں ہئیت مجموعی کسی مجتہد مطلق نے خود ایجاد نہیں فرمائی لیکن مجتہدان مطلق نے ایسے عمدہ قواعد کلیہ ایجاد کیے کہ یہ مجلس ان قاعدوں میں داخل ہو گئی مثلاً حضرت امام مالک حدیث کی تعلیم اس طرح کرتے تھے کہ اول غسل کرتے ملے یعنی پہلے ذکر ولادت تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے پیرائے میں ملتا تھا یہ بعد والی ہئیت اسے حاصل نہ تھی۔ امام مالک درس ہی تو دیتے تھے جن تخصیصات سے یہ عمل بدعت ٹھہرا وہ تو نہ بجالائے تھے۔ یہ جو اس دن کو عید کا نام دیا گیا یہ اس کے بھی بہت بعد کی ایجاد ہے۔ یہاں سے بریلویوں کے ہاں "عید میلاد النبی کی تاریخ ہوتی ہے صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ کے دور میں مسلمانوں کی عیدیں دو ہی تھیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سو یوم عید صرف انہی دونوں کو کہا جاسکتا ہے۔ بریلویوں کے پروفیسر نور بخش تو کلی نے میلاد النبی کو عید کا نام دے کر اسلام میں ایک تیسری عید کا تصور پیش کیا۔ مولوی عبدالحکیم شرف قادری آپ کے ذکر میں لکھتے ہیں :-

”آپ ہی کی مساعی جلیلہ سے متحدہ ہندو پاک میں بارہ وفات کی بجائے عید میلاد النبی

صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تعطیل ہونا قرار پائی تھی“ ملے

مولوی محمد عمر چیمڑی نے تو یہاں تک کوشش کی کہ اس تیسری عید کو ایک نماز شکرانہ بھی مہیا کی جائے اور عام مسلمان اس دن حضور کی پیدائش کی خوشی میں دو رکعت شکرانہ باجماعت ادا کریں مولانا نے گول باغ لاہور میں یہ تیسری نماز عید پڑھائی بھی تھی لیکن ابھی میں حاضری بہت کم رہی۔

یوم ولادت کو سالانہ منانے والا پہلا شخص

مولوی عبد السمیع رامپوری کا یہ بیان آپ پڑھ آئے ہیں کہ یوم ولادت کو سالانہ منانے والا پہلا شخص شیخ عمر و تھا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس قسم کا شخص تھا اور مذاہب اربعہ میں وہ کس مذہب

کا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی غیر مقلد ہو۔

بریلویوں کا یہ پیشوا کس قسم کا دیندار تھا

مولانا عبدالسمیع رامپوری نے جو یہ کہا ہے کہ یہ عمل ربیع الاول تھپٹی صدی کے آخر میں ایک متقی دیندار شخص نے ایجاد کیا یہ اس عمل کے بہ ہئیت کذائی بدعت ہونے پر ایک کافی شہادت ہے۔

۷ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

جو شخص کچھ بھی پڑھا لکھا ہو وہ سوچ سکتا ہے کہ جو عمل مسلمانوں میں چھ سو سال تک کہیں دیکھنے میں نہ آیا اور اس میں وہ تین زمانے بھی گزرے جن کو قرونِ ثلاثہ مشہور رہا بالآخر کہا جاتا ہے وہ کس طرح سنت ہو سکتا ہے اور اس کے کرنے والے کس طرح اہل سنت میں جگہ پاسکتے ہیں تاہم نامناسب ہوگا کہ ہم بریلویوں کے اس متقی دیندار کی بھی کچھ خانہ تلاشی لیں جس نے مسلمانوں میں یہ رسم چلائی اور اس پر شاہ اربل نے اسے ایک بڑا انعام دیا۔

رسم میلاد کا بانی عمرو بن دحیہ

میلاد النبی پر پہلی کتاب مولوی عمرو بن دحیہ نے تھپٹی صدی کے اخیر میں لکھی اور اربل کے بادشاہ ابوسعید مظفر الدین نے اسے ایک ہزار اشرفی انعام دیا۔ شاہ اربل کے پیچھے کون سا خفیہ ہاتھ تھا جو اسے مسلمانوں میں رسم میلاد قائم کرنے پر آمادہ کر رہا تھا اسے ہم یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے یہ پتہ لگائیں

یہ کون تھا جس نے اس نئے دینی کام کی بنیاد رکھی

عمرو بن دحیہ ایک خبیث فطرت غیر مقلد ذہن کا آدمی تھا۔ یہ صحیح ہے کہ اس وقت اہل حدیث (باصطلاح جدید) معرض وجود میں نہ آئے تھے غیر مقلدین بطور فرقہ تیرہویں صدی کی ایجاد ہیں لیکن اس قسم کے لوگ ظاہر یہ کہ نام سے پہلے بھی کہیں کہیں ملتے ہیں۔ ائمہ فقہ کی شان میں یہ لوگ بہت گستاخ ہوتے تھے

قیاس کے یہ بیشتر منکر ہے۔ اہل السنۃ والجماعۃ نے انہیں کبھی اپنی صفوں میں جگہ نہیں دی۔ امام ابن حزم بے شک ظاہری تھا لیکن وہ مجتہد درجے کے عالم تھے انہیں غیر مقلدین میں نہیں گنا جاسکتا۔ تاہم بیشتر ظاہری لوگ غیر مقلدین کے سے دیندار رہے ہیں انہی میں یہ عمرو بن دحیہ تھا جس نے اس امت میں ماد النبی کی رسم ڈالی۔ عیسائیوں اور ہندوؤں نے اس رسم کو باہر سے قوت بہم پہنچائی۔ یہاں تک کہ اہل بہت اس خبیث الفطرت بد مذہب اور ائمہ کرام کے گستاخ کے پیچھے اپنی پوری جماعتی قوت سے چڑھ دوڑے۔ بریلویوں کو قیادت میں ہمیشہ ایسے ہی لوگ ملتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۱ھ) اس درباری مولوی عمرو بن دحیہ کے بارے میں (جسے مولوی عبدالسمع رامپوری ایک متقی اور دیندار شخص لکھتا ہے) لکھتے ہیں :-

كان ظاهري المذهب كثير الوتيرة في الامة وفي السلف من العلماء خبيث اللسان احمق شديد الكبر قليل النظر في امور الدين متهاونا له ترجمہ: یہ شخص ظاہری مذہب تھا (جیسے غیر مقلدین فقہ کے بغیر صرف ظاہر پر چلتے ہیں) ائمہ فقہ کی شان میں بہت بُری باتیں کہتا۔ سپرے گزرے علماء کی بھی گستاخی کرتا یہ خبیث اللسان شخص تھا احمق بھی تھا اور اپنے آپ کو بڑا مولوی سمجھتا تھا علم کم تھا اور دینی کاموں میں سست تھا (اپنے وقت کا احمد رضا خاں تھا)۔

حافظ ابن حجر نے اس کے بارے میں مشہور محدث ابن بخارد (۸۵۱ھ) کی یہ رائے نقل کی ہے :-

رأيت الناس مجتمعين على كذب وضعفه وادعائه سماع ما لم يسمعه ولقاء من لم يلقه وكانت امارته ذلك عليه لاثمة له

ترجمہ: میں نے سب علماء کو اس کے جھوٹا ہونے اور ناقابل اعتماد ہونے پر متفق

پایا ہے نہ سنی باتوں کے سننے کا دعویٰ کرتا اور جن سے نہ ملا ہوا انکی ملاقات بتلا۔

علماء دیوبند فقہ حنفی پر بڑی سختی سے کاربند رہے ہیں۔ وہ بریلویوں کی اس غیر مقلدانہ تحریک

کا ساتھ نہ دے سکتے تھے۔ انہوں نے عمرو بن دحیہ کے میلاد النبی منانے کے اس بدعی طریقہ سے اتفاق نہیں کیا۔ تاہم محفل میلاد میں قیام کرنا اس وقت شروع نہ ہوا تھا۔ قیام میلاد کو بریلوی آٹھویں صدی سے ثابت کرتے ہیں بلقان کے بریلوی عالم مولانا احمد سعید کاظمی قیام میلاد کے ثبوت میں امام تقی الدین السبکی الشافعی (۷۵۶ھ) کو پیش کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں :-

مسئلہ قیام میلاد میں امام سبکی اور ان کے ہم عصر علماء و مشائخ (آٹھویں صدی کے علماء) کی اقتدار کافی ہے۔

اس وقت ہم قیام میلاد پر بحث نہیں کر رہے یہ عنوان آگے کہیں آئے گا۔ ہم یہاں صرف اس بات کا تاریخی تجزیہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اس تیسری عید کا رواج کب سے ہوا اور پھر اس میں ایک ایک بات کیسے بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ اب یہ رسم تاریخ اسلام کے نصف اول میں اہل السنۃ والجماعۃ کے ہاں کہیں نظر نہیں آتی۔ آج بریلوی مسجدیں اسی امتیاز سے پہچانی جاتی ہیں اور پھر طرفہ تماشایہ کہ یہ لوگ بائیں ہمہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی حبشی اپنا نام شیخ کافر رکھ لے۔

اس کے بعد اہل بدعت نے اپنی چوتھی عید ہر قصبہ و شہر میں بڑے بڑے مزارات پر عرسوں کی شکل میں قائم رکھی ہے۔ اس وقت یہ عرس زیر بحث نہیں کہ ہم ان کا تنقیدی جائزہ لیں بات صرف یہ ہو رہی تھی کہ اہل بدعت نے کس طرح اس قسم کے میلوں کو داخل دین کر رکھا ہے۔ لنگر چلتے ہیں اور بدعتی مولوی بیشتر اپنی پرچلتے ہیں۔

محافل میلاد کے تین بڑے کام ہیں انہیں میلاد النبی کی تقریبات میں رکن کی حیثیت حاصل ہے رکن اسے کہتے ہیں جس کے بغیر وہ کام ہو ہی نہ سکے۔ وہ تین کام کیا ہیں۔

۱۔ مولود خوانی ۲۔ نعت خوانی ۳۔ دسترخوانی

اس موقع پر تقریریں ضروری نہیں سمجھی جاتیں۔ تقریروں میں زیادہ سیرت، عظمت اور

شان رسالت کے معنایں اجاتے ہیں اور ذکر ولادت بہت کم ہوتا ہے اس لیے محافل میلاد میں تقریروں کی بجائے مولود خوانی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ مولود میں ولادت کا موضوع شعروں میں بیان ہوتا ہے۔ مختلف شعراء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مولود لکھے ہیں جو محافل میلاد میں پڑھے جاتے ہیں۔ کہیں کسی کے لکھے مولود کو پسند کیا جاتا ہے اور کہیں کسی کے لکھے کو مختلف مولود دینے اپنے اپنے مولود میں ماہر ہوتے ہیں۔ مولود خوانی نہایت سوز و گداز سے کی جاتی ہے اور واقعات ولادت ایک ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں ان میں رطب و یابس ہر طرح کی روایات کی کھلی آمد ہوتی ہے۔

پھر مجالس میلاد میں نعت خوانی بھی ہوتی ہے۔ ان نعتوں میں زیادہ حضورؐ کی شان و عظمت کا بیان ہوتا ہے۔ مولود خواں زیادہ تر دیہاتوں میں مولود پڑھتے ہیں بشہروں میں محافل میلاد میں نعت خواںوں سے رونق پکڑتی ہیں۔ مولود خوانی اور شعر خوانی کے بعد میلاد شریف کی مجالس میں دسترخوان بچھتے ہیں اور پھر گئی رات تک ننگ چلتے ہیں علماء کے لیے دسترخوان علیحدہ بچھتے ہیں ایک عزیز نعت خوان نے ایک ایسی مجلس کو دیکھ کر کہا تھا۔

پلاؤ روز پکتا ہے میاں بدھو کی مٹھک پر میری آلو کی ترکاری جو پہلے تھی سواب بھی ہے
اس وقت ہمیں اس سے بحث نہیں کہ ان محافل میلاد کے لیے چندے کہاں سے وصول کیے جاتے ہیں۔ عام مشاہدہ میں یہی آیا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں اور بازاروں میں بڑے بڑے طشت لیے میلاد شریف کے لیے خرچہ مانگتے ہیں اور راہ گزرنے والے کو کچھ دیئے بغیر دہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ رضا خانی۔ مولود خوانی اور نعت خوانی کی منزلوں کا اسے زادِ راہ سمجھتے ہیں ہم اس میں بھی ان سے کوئی تعرض نہ کرتے اگر یہ مسئلہ ہمیں اس میں حائل نہ ہوتا کہ مساجد میں شعر خوانی کی محافل میلاد مسجدوں کے اس تقدس کے بحیر خلاف ہیں جس کے لیے یہ مسجدیں بنی ہیں۔ نامناسب نہ ہو گا کہ ہم اس پر بھی کچھ تفصیل ہدیہ قارئین کر دیں۔

واللہ هو الموفق لما یحبہ ویرضی بہ وهو المستعان وعلیہ التکلان۔

مساجد میں محافل نعت کا انعقاد

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

آج کل دیکھنے میں آرہا ہے کہ لوگوں نے مسجدوں میں مستقل طور پر نعت کی محفلیں بھی شروع کر دی ہیں۔ ان محافل میں اول، دوم اور سوم آنے والے نعت خوانوں کو انعام بھی دیئے جاتے ہیں اور نعت پڑھنے کے دوران ان کی تحسین نقد رقم دینے سے بھی کی جاتی ہے۔ اس جذبہ مسابقت میں وہ نوجوان بھی حصہ لیتے ہیں جن کے چہروں پر سنت کا نور قریب سے بھی نظر نہیں آتا۔ یہ کوئی وعظ و تقریر کی مجلسیں نہیں ہوتیں انہیں محافل نعت کہا جاتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں اس پیرایہ میں اشعار پڑھنا کہ اس وقت پوری مسجد کا یہی نقشہ عمل ہو۔ کیا اس قسم کی شعر خوانی کی مجالس عہد صحابہ میں بھی کبھی قائم ہوئی یا مسجدوں میں اس پیرایہ میں شعر خوانی گو وہ اچھے اشعار پر مشتمل ہو ایک نیا عمل ہے اور لوگ اسے دین سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔

غلطی کسے کہتے ہیں، وضع الشئ فی غیر محلہ کسی چیز کو وہاں رکھنا جو اس کا محل نہ ہو۔ مسجدیں کن کاموں کے لیے بنی ہیں؟ اسے قرآن کریم میں مطالعہ کیجئے :

مسجدوں کا مقصد وجود اللہ کی یاد اور اس کی عبادت ہے

مسجدیں اس لیے بنی ہیں کہ ان میں اللہ کی یاد ہو اس کی عبادت ہو اور آخرت میں اس کی گرفت کے ڈر سے اس کی یاد کی جائے اور اس کے نام کی آواز لگائی جائے مسجد کس کا گھر سمجھی جاتی ہیں قرآن کریم کی رو سے وہ اللہ کے گھر ہیں جن میں اس کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے سوا اور کسی کی پکار نہیں ہوتی۔

ہم اس وقت اس پر قرآن کریم کی پانچ شہادتیں پیش کرتے ہیں :

قرآن کریم کی پہلی شہادت

فی بیوتِ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ سبحانہ بالغدو والاصال
 رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلوۃ (پ البقرہ ۲۶)
 ترجمہ: ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا کہ ان میں مینار ہوں
 اور ان میں خدا کے نام کی ادبچی آواز لگے، اور حکم دیا وہاں اس کا نام پڑھنے کا
 یاد کرتے ہیں وہاں (مسجدوں میں) اس کو صبح و شام وہ مرد کہ غافل نہیں ہوتے تجارت
 میں اور سودا کرنے میں وہ اللہ کی یاد سے اور نمازیں قائم کرنے سے اور زکوٰۃ
 دینے سے ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔
 اس آیت میں قرآن کریم نے مسجدوں کا مقصد وجود پورا کھول کر رکھ دیا ہے۔ سو ضروری ہے کہ ان کی
 تعلیم و تطہیر ہر اس عمل سے ہلا رکھی جائے جن کے لیے یہ بنائی نہیں گئیں۔

قرآن کریم کی دوسری شہادت

ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ۔ (پ البقرہ ۱۱۴)
 ترجمہ: اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں کو وہاں اس کا
 نام لینے سے روکا۔
 معلوم ہوا کہ مسجدوں کو نماز سے روکے رکھنے کی چند گھنٹوں کے لیے بھی پابندی نہیں لگائی
 جاسکتی اور اس دوران کسی نمازی یا معتکف کو نماز کے دوران کسی خوش آوازی، نعت خوانی یا ذکر بالجہر
 سے نماز بھولنے کے وہم میں نہیں ڈالا جاسکتا۔
 کوئی معتکف ہو یا ہوا ہو تو اسے بھی محفل نعت یا ذکر بالجہر سے تشویش میں ڈالنے کی اجازت نہیں
 نہیں مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے کی اتنے وقت کے لیے اجازت نہیں جتنے میں کوئی نمازی

وہاں نماز پڑھ سکے۔ مسجدیں اپنے مقصد وجود میں عبادت گاہیں ہیں۔

قرآن کریم کی تیسری شہادت

ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً۔ (پ ۱۸ بحن ۱۸)

ترجمہ۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں سو نہ پکارو (ان میں) اللہ کے ساتھ کسی کو اور یہ کہ اللہ کا بندہ جب کھڑا ہو کہ اس کو پکارے تو لوگوں کا ایک ٹھٹھ بندھنے لگتا ہے۔ تو کہہ میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کے ساتھ کسی کو۔

مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں۔ ایک طرف یا اللہ لکھنا اور اس کے سامنے یا محمد لکھنا کیا یہ مسجد میں دوسری پکار تو نہیں۔ یا نعتوں میں حضور کو سینکڑوں اور ہزاروں مسلوں سے پکارنا کیا یہ آپ کی شان میں بے ادبی تو نہیں۔ کاش کہ اہل بدعت حضرات قرآن کی اس آیت پر بھی کچھ غور کر لیتے۔

ان الذين ينادونك من داء الحجرات اكثرهم لا يعقلون (پ ۱۸ بحرات ۴)

ترجمہ۔ جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو دیواروں کے پیچھے سے (دور کے فاصلوں سے)

ان میں زیادہ وہ ہیں جو عقل سے خالی ہیں۔

کیا آپ نے دیکھے کہ یہ بے عقل لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ سے آوازیں دیتے ہیں اور آگے کچھ بھی نہیں کہتے۔ اتنا بھی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ پکارنا ایک بے محل آواز ہو کر نہ رہ جائے۔

قرآن کریم کی چوتھی شہادت

ولا تدفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم صوامع وبيع وصلوات

و مساجد یدکر فیہا اسم اللہ کثیراً۔ (پک الحج ۴۰)

ترجمہ۔ اور اگر نہ مٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے تو ڈھادیے جاتے
تھیکے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت

یہ آیت بھی مسجدوں کے مقصد و وجود کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ اس لیے بنی ہیں کہ ان میں
زیادہ سے زیادہ لیا جائے اور اذان کا اہتمام لا الہ الا اللہ پر اور نماز کا اہتمام سلام علیکم ورحمۃ اللہ
پر۔ دعا کا اہتمام ذوالجلال والاکرام پر خطبہ جمعہ کا اہتمام و ذکر اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اعز و اجل و اکبر پر۔
اللہ سبح تعالیٰ کا اہتمام یا بحیر پر اور تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ اور اللہ اکبر پر ختم ہوتی ہیں۔ یہ اس
حقیقت کی عملی شہادت ہے کہ مسجدیں اللہ کے نام کے لیے بنائی گئی ہیں اور یہی ان کا مقصد و وجود ہے۔

قرآن کریم کی پانچویں شہادت

واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوا مخلصین لہ الدین کما

بدأکم تہودون۔ (پک الاعراف ۲۹)

ترجمہ۔ اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر مسجد کے وقت اور پکارو اس کو خالص اس

کے فرمانبردار ہو کر۔ جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی تم اٹھو گے۔

اس آیت میں لفظ مسجد سے مراد مسجد ہی لیا گیا ہے۔ سو یہاں جس ایک کے سوا کسی کو مسجد

جائز نہیں۔ یہ مساجد بھی سب اسی کے لیے ہیں۔ یہاں اسی کا نام بلند کرو اور اسی کے نام کی تکبیر ہو۔

مسجد میں اس ایک ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پکار جائز ہوتی اسے مافوق الاسباب

آواز دینا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح مخلصین کو پابند نہ کرتے کہ تم ایک اللہ کے سوا کسی کے نام

کی دہاں دہائی نہ دو۔

مساجد اللہ کے ذکر اور اس کی تعظیم اور تجلیل کے لیے

مسجدوں میں جو اللہ کا ذکر بیان ہوتا ہے اور اس کی تعظیم و تجلیل کے خطبے دیئے جاتے ہیں یہ سب اللہ کے ذکر میں داخل ہیں۔ جمعہ کے خطبہ میں آنے والے کو واسعوالی ذکر اللہ و ذر والبیع (پابجہ) کی روشنی میں اللہ کے ذکر کی طرف آنے والا کہا جاتا ہے۔ یہاں تذکر و تبلیغ بھی اس لیے ہے کہ لوگ اللہ کی طرف جھکیں اور دنیا میں نیکیاں قائم ہوں اور اللہ کا نام بلند ہو۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کے نام کی آواز لگتی ہے۔

مجالس و غلط و تذکیر میں ہمنائعت آجائے تو مجلس اپنے موضوع سے باہر نہیں نکلتی لیکن اگر مجلس کا موضوع و غلط و تذکیر اور جلسہ و تقریر نہ ہو اور پوری محفل صرف نعت خوانی کے لیے قائم کی جائے اور شعراء النام طلبی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے فن کے جوہر دکھائیں بعض نعتیں ترنم سے بھی پڑھی جائیں اور سازے نعت پڑھنے والے متشرع صورت بھی نہ ہوں تو مساجد کی یہ شر خوانی مساجد کو اپنے مقصد و جود سے کافی دور لے جائے گی قرآن کریم میں مساجد کا مقصد و جود یہ بتلایا گیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے نہ کہ پوری مجلس شر خوانی اور اس پر مقابلہ آرائی کے لیے کی گئی ہو۔ سلف میں مساجد میں اس طرح مستقل طور پر نعت خوانی کی مجالس نہ لگتی تھیں اور مسجدیں کبھی ایک گھنٹہ کے لیے بھی ذکر اللہ اور نمازوں سے فارغ نہ کی جاتی تھیں۔

مساجد میں اشعار پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟

جس طرح ہم نے قرآن کریم سے مساجد کے مقصد و جود پر پانچ شہادتیں پیش کی ہیں یہاں ہم احادیث سے پانچ شہادتیں پیش کریں گے کہ ہمیں مساجد میں شعر پڑھنے سے روکا گیا ہے۔

① مولود کعبہ حضرت حکیم بن حزامؓ (۵۴ھ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستقاد فی المسجد وان ینشد
فیه الاشعار وان تقام فیه الحدود۔^۱

ترجمہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا کہ مسجد میں (۱) کسی سے
قصا ص لیا جائے (۲) اس میں اشعار پڑھے جائیں اور (۳) یہ کہ اس میں
حدود جاری کی جائیں۔

② ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عن الشراء والبیع فی المسجد و
ان تنشد فیه ضالة وان ینشد فیه شعر ونہی عن التحلق قبل الصلوة
یوم الجمعة۔^۲

ترجمہ۔ بنی پاک نے مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ اس میں گمشدہ چیز کی
بھی تلاش نہ کی جائے۔ اس میں شعر خوانی بھی نہ ہو اور آپ نے مسجدوں میں نماز
جمعہ سے پہلے لوگوں کے حلقہ بنا کر بیٹھنے کو بھی منع فرمایا۔

③ ابن خزمیہ اپنی صحیح میں بسند عمرو بن شعیب عن ابیہ عن عبدہ روایت کرتے ہیں :-
نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنشد الاشعار فی المساجد.....
واسنادہ صحیح۔^۳

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا
ہے۔

④ ایک شاعر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مسجد میں حمد باری پر کچھ اشعار
پڑھنے کی اجازت مانگی آپ نے اسے اجازت نہ دی اور اسے مسجد سے نکل کر پڑھنے کا کہا وہ مسجد
سے باہر آیا اور اس نے حمد باری تعالیٰ پر شعر پڑھے آپ نے پھر اسے ایک چادر انعام میں دی :-

ان شاعرًا جاء الى النبي وهو في المسجد فقال الشدك يا رسول الله

فاخرج من المسجد فخرج فانشده فاعطاه رسول الله ثوبًا. ۛ

ترجمہ: ایک شاعر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ اس وقت مسجد میں تھے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے (حمد باری پر) شعر پڑھنے کی اجازت مانگی۔ اسے مسجد سے باہر آنے کا کہا گیا۔ وہ نکلا اور اس نے وہ شعر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے انعام میں چادر عطا فرمائی۔
 (۵) امام نسائی کے شاگرد امام ابن السنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من رايتموه ينشد في المسجد شعرا فقولوا فض الله فاك ثلاث مرات. ۛ

ترجمہ: تم کسی کو مسجد میں شعر پڑھتے پاؤ تو کہو اللہ تیرا منہ بند کرے ایسا تین دفعہ کہو۔
 اس سے اندازہ کریں مسجدوں میں نعت خوانی کی مجالس قائم کرنے کا کیا حکم ہے۔

حضرت عمرؓ کا فیصلہ مسجد میں اشعار پڑھنے کے بارے میں

حضرت عمرؓ نے مسجد سے باہر ایک طرف ایک کھلی جگہ بنوادی جہاں لوگ شعر خوانی وغیرہ کر سکیں۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ مسجد میں شعر خوانی کو جائز نہ سمجھتے تھے۔ آپ نے اس کے لیے جو جگہ بنوادی اسے رجبہ کہتے تھے۔ اس جگہ کا ایک نام البطحاء بھی تھا۔ امام مالکؒ اپنے موطا میں روایت کرتے ہیں:-

ان عمر بن الخطاب بنی رجبۃ فی ناحیۃ المسجد تسعی البطحاء وقال من

کان یرید ان یلغظ او ینشد شعرا او یرفع صوته فلیخرج الی هذه الرجبۃ. ۛ

ترجمہ: حضرت عمرؓ نے مسجد کے ایک کونے میں ایک کھلی جگہ چھوڑی تھی جسے بطحاً کہا جاتا۔ آپ نے فرمایا جو چاہے کہ کوئی بات کہے یا شعر پڑھے یا آواز اونچی کرے اس رجبہ میں جانا چاہیے۔

یہاں شعر پڑھنے سے کون سا شعر مراد ہے وہی جو خیر کی آواز ہو نہ کہ وہ جس سے شر پھوٹے

مسجد میں کس حد تک ذکر بالجہر کی اجازت ہے

عن ابی سعید قال اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فسمعہم
یجہلون بالقراءة فکشف الستہ وقال ألا ان کلکم مناج ربہ فلا
یؤذین بعضکم بعضاً ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءة او
قال فی الصلوۃ ۛ

ترجمہ

حضرت ابوسعید الخدریؓ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ آپ نے پردے کے پیچھے سے صحابہؓ کو جہراً قرأت کرتے سنا۔ آپ نے فرمایا: جان لو! تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ پس ایک دوسرے کو کوئی اذیت نہ دے نہ ایک دوسرے سے قرأت اونچی کہے یا نماز میں وہ کسی دوسرے مجاہی کو کوئی تکلیف دے۔ پس ذکر بالجہر اسی حد تک جائز ہے کہ کوئی شخص (نعت خواں) کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے کوئی دوسرے سے اپنی آواز نہ بڑھائے نماز میں بھی کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو اس میں یہ سب باتیں آگئیں۔

۱۔ اگر کوئی معتکف مسجد میں سویا ہوا ہے تو مہتاراجہر (اونچی آواز) اسے پریشان نہ کرے۔
۲۔ اگر کوئی دوسرا مسجد میں پاس بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہو تو مہتاری آواز اسے پڑھنے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔

۳۔ اگر کوئی شخص مسجد میں دیر سے آیا اور اسے اپنے طور پر نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز سکون سے پڑھ سکے اسے بھول میں نہ ڈالا جائے۔

۴۔ مسجد میں اذان دینی ہو تو آواز چیخنے کی حد تک اونچی نہ کرے اتنی ہو جتنی اقامت میں ہوتی ہے

۵۔ اس انداز میں مسجد میں ذکر نہ کرے کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ ہوش میں نہیں گودہ خود ہوش میں ہو۔

ہم حافظ ابن حجر عسقلانی کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ حضرت عمرؓ نے مسجد سے باہر رجبہ (وہ کھلی جگہ) اس لیے بنائی تھی کہ بُرے اشعار مسجد میں نہ پڑھے جائیں بُرے اشعار پڑھنا تو مطلقاً منع ہے کہیں بھی پڑھے جائیں حضرت عمرؓ جیسے مرد خدا ان کی کیسے اجازت دے سکتے تھے۔

یہ درست ہے کہ حافظ ابن حجر کا مقام رجال حدیث منہاج حدیث اور طرق حدیث میں اپنی جگہ بہت اونچا ہے لیکن فہم حدیث میں ملا علی قاریؒ ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں فقہاء ہی حدیث کے معنی بہتر سمجھتے ہیں۔ ملا علی قاریؒ بلند پایہ فقیہ ہیں انہوں نے یہاں حافظ ابن حجرؒ کی اچھی اصلاح فرمادی ہے۔ آپ لکھتے ہیں :-

وقول ابن حجر ای شعراً مذموماً لیس فی محلہ لانه لا یباح مطلقاً۔ ۱۰

ترجمہ ابن حجر کا کہنا کہ اس سے بُرے اشعار کی ممانعت ہے صحیح نہیں کیونکہ بُرے اشعار تو مطلقاً ممنوع ہیں کہیں بھی نہ پڑھنے چاہئیں۔

اگر مسجد میں اچھے شعر پڑھنے کی عام اجازت ہوتی تو حضرت عمرؓ مسجد کے ساتھ رجبہ نہ بنواتے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی لازماً ہو گا جسے ہم پہلے احادیث منع میں چوتھے ممبر پر ذکر کرتے ہیں۔

اسید بن عبدالرحمنؒ کہتے ہیں کہ ایک شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اس وقت مسجد میں تھے اس نے کہا اے اللہ کے رسول! میں آپ کو کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں (ظاہر ہے کہ وہ کوئی شعر مذموم تو نہیں سنانا چاہتا تھا وہ اشعار مدح باری تعالیٰ میں تھے) آپ نے اجازت نہ دی۔ اس نے اصرار کیا کہ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرتا ہے تو پھر مسجد سے باہر نکل آوہ باہر نکلا اور آپ کو وہ شعر سنائے۔ محدث عبدالرزاق (۲۱۰ھ) روایت کرتے ہیں :-

ان شاعرًا جاء الى النبي وهو في المسجد فقال انشد لي يا رسول الله قال لا
قال بلى فأذن لي قال النبي فاخرج من المسجد قال فاعطاه النبي صلى
الله عليه وسلم ثوبًا وقال هذا ابدل ما مدحت به ربك به

ترجمہ۔ ایک شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تھے۔
اس نے حضور سے کہا میں آپ کو شعر سناؤں؟ آپ نے فرمایا نہ۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟
مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا تو مسجد سے نکل جا (اس نے باہر نکل کر حضور کو شعر سنائے)
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک چادر عطا کی اور فرمایا یہ اس کا عوض ہے جو تو نے اپنے
رب کی حمد کی ہے۔

(نوٹ) یہاں فاخرج من المسجد کے بعد ایک جملہ رہ گیا ہے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ”پھر وہ نکلا
اور اس نے مسجد سے باہر مدح باری تعالیٰ میں شعر پڑھے اس پر حضور نے اسے ایک چادر دی“ اگر اس
نے شعر نہ پڑھے ہوتے اور حضور نے نہ سُننے ہوتے تو اس شاعر کو انعام دینے کی پھر کیا ضرورت تھی؟
الحمد للہ وہ الفاظ ہمیں عبدالرزاق کے حوالے سے اس طرح مل گئے ہیں۔

علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں المصنف لعبدالرزاق کی یہ روایت اس طرح نقل کی ہے اس
میں یہ الفاظ موجود ہیں :-

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج من المسجد فخرج فانشده فاعطاه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبًا به

ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو مسجد سے نکل آوہ مسجد سے نکلا اور حضور کو شعر سنائے
اس پر حضور نے اسے چادر انعام میں دی۔

اس سے صاف پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان اشعار کی بھی اجازت نہ دی جو
مدح باری تعالیٰ میں تھے۔ سو یہ بات کسی طرح تسلیم کرنے کے لائق نہیں کہ مسجد میں صرف شعر مذموم منع ہیں

دوسرے نہیں۔ کبار تابعین جن کا مرتبہ علمی ائمہ اربعہ سے بھی آگے کا ہے جیسے مسروق بن اجدعؓ (۵۹۳) ابراہیم بن نخعیؓ (۵۹۶) سالم بن عبداللہؓ (۱۰۶ھ) اور امام حسن بصریؓ (۱۱۰ھ) یہ سب اس پر متفق ہیں کہ مسجد میں شعر خوانی جائز نہیں ہے۔

ان روایات کے خلاف صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت حسان بن ثابتؓ کے مسجد میں اشعار پڑھنے کی روایت بڑے شد و مد سے پیش کی جاتی ہے۔ محدثین نے اس سے ان روایات کا معارضہ کیا ہے اور پھر ان میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تطبیق کی راہ میں مختلف حضرات مختلف سمتوں میں چلتے ہیں۔ ہم پہلے وہ روایت پیش کرتے ہیں اس کی اسانید میں ہمیں جو الجھن نظر آئی وہ بھی ہم ہدیہ قارئین کریں گے اور پھر کچھ تطبیق کی راہیں ہدیہ قارئین کی جائیں گی۔ واللہ بہ الموفق

حضرت حسان بن ثابتؓ کا مسجد میں حضورؐ کی مدح میں شعر پڑھنا

امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ میں ایک یہ باب باندھا ہے۔ باب الشعر فی المسجد (جلد ۶ ص ۶۴) اور اس میں حضرت حسانؓ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ اس پر علامہ عینی لکھتے ہیں :-
مطابقہ للترجمہ غیر ظاہرۃ ہہنا لانہ لیس فیہ صریحاً انہ کان فی المسجد والترجمۃ هو الشعر فی المسجد۔

ترجمہ۔ اس روایت کی ترجمۃ الباب سے مطابقت واضح نہیں۔ کیونکہ اس میں اس بات کی صراحت نہیں کہ وہ شعر مسجد میں پڑھے گئے تھے اور باب یہ بندھا ہے۔ الشعر فی المسجد۔

یہ صحیح نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ہمر بن کے دور میں حضرت حسانؓ نے مسجد میں یہ شعر پڑھے ہو سکتا ہے امام بخاریؒ نے اس سے شعر فی المسجد کا جواز اخذ کیا ہو۔

امام بخاری نے ترجمۃ الباب کو صادق کرنے کے لیے باب بد الخلق میں پھر اسی حدیث کو روایت کیا ہے :-

عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه
في المسجد وحسان ينشد فلهظ اليه قال كنت انشد فيه وفيه من هو خير
منك ثم التفت الى ابي هريرة فقال انشدك بالله اسمعته صلى الله تعالى
عليه يقول اجب عني به

ترجمہ . حضرت سعید بن المسیبؒ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ مسجد میں گئے اور
حضرت حسانؓ شعر پڑھ رہے تھے آپ نے حضرت حسانؓ کی طرف آنکھ بدلی . حضرت حسانؓ نے کہا میں
مسجد میں شعر پڑھتا رہا اور اس میں وہ تھے جو آپ سے بھی درجہ میں آگے تھے . پھر حضرت عمرؓ نے
حضرت ابوہریرہؓ کی طرف دیکھا اور فرمایا . میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کیا تو نے حضورؐ کو فرماتے سنا
کہ (اے حسان) میری طرف سے (کفار کو) جواب دے .

یہ دوسری روایت حضرت سعید بن المسیبؒ (۵۹۳) سے مروی ہے وہ حضرت عمرؓ کے حضرت
حسانؓ کے پاس سے گزرنے کا واقعہ نقل کر رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کے
اس واقعہ کو نہیں پایا . علامہ منذری (۵۶۶) فرماتے ہیں :-

وسعيد لم يصح سماعه من عمروان كان سمع ذلك من حسان فتصل به

ترجمہ . اور سعید بن المسیبؒ کا سماع حضرت عمرؓ سے ثابت نہیں اور اگر انہوں نے
حضرت حسانؓ سے یہ واقعہ سنا ہو تو پھر یہ روایت متصل ہو جاتی ہے .

اور پہلی روایت جس میں مسجد کا ذکر نہیں ہے امام زہری ابو سلمہ سے نقل کرتے ہیں . اور
انہوں نے حضرت حسانؓ کو حضرت ابوہریرہؓ کو اس روایت پر قسم دیتے سنا ہے . یہ سوال پھر باقی رہا
کہ حضرت ابوہریرہؓ کو قسم حضرت عمرؓ نے دی یا حضرت حسانؓ نے ؟ محدثین اس پر بہت پریشان نظر
آتے ہیں . دونوں صورتیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ بات ناقابل انکار ہے کہ حضرت عمرؓ کا زمانہ نہ
ابو سلمہ نے پایا نہ حضرت سعید بن المسیبؒ نے — اور یہ دونوں ہی اس واقعہ کے راوی ہیں

عافظ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ان احادیث کے قبیل سے ہے جن پر امام دارقطنی نے احادیث صحیحین پر تنقید کی ہے۔

وفي الاسناد نظر من وجه آخر وهو على شرط التتبع ايضا وذلك ان لفظ
رواية سعيد بن المسيب متر في المسجد وحسان ينشد ورواية
سعيد هذه القصة عند هم مرسله لانه لم يدرك زمن المرور
وابو سلمة لم يدرك زمن مرور عمر ايضا فانه اصغر من سعيد .

ترجمہ: اور اس حدیث کی سند میں ایک اور بات بھی لائق غور ہے اور وہ تتبع پر موقوف ہے اور وہ یہ کہ سعید بن المسيبؒ کی روایت کے یہ الفاظ کہ حضرت عمرؓ مسجد سے گزرنے اور حضرت حسانؓ شرٹہ پہنے ہوئے اس واقعہ کی حضرت سعیدؒ کی روایت مرسل ہے (متصل نہیں) کیونکہ آپؓ نے حضرت عمرؓ کا زمانہ نہیں پایا اور ابوسلمہؒ نے بھی حضرت عمرؓ کا زمانہ نہیں پایا وہ تو سعیدؒ سے بھی چھوٹے ہیں۔ حضرت امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے دور کی بات وہ راوی نقل کرے جس نے آپؓ کا دور نہیں پایا وہ اس کی شخصیت پر قابل قبول سمجھی جائے گی، کیا امام مالک نے زید بن رومانؓ کی روایت حضرت عمرؓ کے دور کے بارے میں قبول نہیں فرمائی؟ حالانکہ اس نے آپؓ کا دور نہ پایا۔
وفي المعنى عدة احاديث لكن في اسانيد هامقال .

ترجمہ: اور اس موضوع پر اور بھی احادیث ہیں لیکن ان سب کی سندوں میں کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے حضرت حسان بن ثابتؓ کے مسجد میں حضورؐ کی مدح میں شرٹہ پہننے پر صراحت سے کوئی متصل سند مل جائے تو بھی اسے صرف ایک قومی معرکہ سمجھنا چاہیے کہ کفار کے مقابلہ میں دفعتاً یہ صورت پیش آگئی تھی اور آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسانؓ کو فرمایا: اَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — سو اس کو حضرت حسانؓ کے ساتھ خاص سمجھنا چاہیے، اس سے یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ مسجد میں اچھے اشعار کی مجلس جمانا اور حمد باری یا نعت نبویؐ کی محفلیں منعقد کرنا جائز ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس واقعہ

سے عمومی جواز سمجھا ہوتا تو آپ شعر گوئی کے لیے مسجد سے باہر رجوع (ایک کھلی جگہ) کا تعین نہ فرماتے۔ یہ حضورؐ کی اس ہدایت کے عین مطابق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مدح باری تعالیٰ میں بھی شعر خوانی کی اجازت نہ دی تھی بلکہ

مسجد میں شعر خوانی کس صورت میں منع ہے

مسجد میں دغظ و نصیحت کے ضمن میں کوئی شعر پڑھا جائے یا نعت پڑھی جائے تو یہ مجلس یا محفل ہمہ تن شعر خوانی کی مجلس نہ ہوگی شعر خوانی کی مجلس وہی سمجھی جائے گی جس میں دغظ و بیان یا تذکرہ و تسبیح بالکل نہ ہو سب لوگ شعر خوانی میں لگیں اور سب کی توجہ اسی پر مرکوز ہو۔ نعت خواں حضرات ایک دوسرے سے بڑھ کر حسن صوت، ترنم اور شعر خوانی کا مظاہرہ کریں۔ اس میں (مجلس شعراء میں) مسجد سے وہ کام لیا جا رہا ہے جس کے لیے مسجدیں بنی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بنی ہیں نہ کہ شعر خوانی کی رونق کے لیے مسجد میں شعر خوانی یا نعت خوانی وہ جائز ہے جہاں یہ قرآن و حدیث اور بیان و تقریر کے ضمن میں آئے۔ نعت خوانی کے عنوان سے مستقل محافل مسجد میں نہ قائم کی جائیں۔ قرونِ اولیٰ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مسجد میں صرف نعت خوانی کے لیے مجلسیں اور محفلیں منعقد کی گئی ہوں۔ آج اگر کہیں ایسی بات ہو تو یہ ایک نئی بات ہوگی۔

مسجد میں شعر پڑھنے کی ممانعت کو بعض حضرات نے اس پر محمول کیا ہے کہ بُرے اشعار وہاں نہ پڑھیں گے۔ ملا علی قاریؒ نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ بُرے اشعار تو کہیں مباح نہیں۔ لایباح مطلقاً لیکن کچھ دوسرے حضرات نے وجہ منع یہ بتائی ہے کہ مسجدوں میں شعر اس طرح پڑھے جائیں کہ سب لوگ اسی میں لگ جائیں۔ اس دوران مسجد میں آنے والا کوئی شخص نماز تک نہ پڑھ سکے اس کا حاصل یہ ہے کہ مسجد میں اس طرح نعت خوانی کرنا کہ سب لوگ اسی میں لگ جائیں نعت خوانی کی یہ ہمہ گیر محفل مسجد میں ہو اس کی کہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ صورت عمل مسجد کے بنیادی مقصد سے

تطبيق نہیں کھاتی۔ حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں :-

فالجمع بينهما وبين حديث الباب ان يحمل النهي عن تناشد اشعار
الجاهلية والمبطلين والمأذون فيه ما سلم من ذلك وقيل النهي عنه ما
اذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه .
ترجمہ۔

سواس حدیث اور اس حدیث میں اس طرح تطبیق دی جاسکتی ہے کہ مسجد میں شعر نہ پڑھنے
کو اشعار جاہلیت پر اور غلط لوگوں کے اشعار پر محمول کیا جائے اور پڑھنے کی اجازت سے وہ اشعار مراد
ہوں جو ان امور سے پاک ہوں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ممانعت اس طرح شعر پڑھنے سے ہے کہ
شعر خوانی اس طرح مسجد پر چھپا جائے کہ جو شخص بھی مسجد میں ہو اسی میں لگ جائے۔
حافظ کی پہلی تطبیق دوسری صریح احادیث سے نکالتی ہے اور یہ حضرت عمرؓ کے موقف کے
بھی خلاف ہے اور دوسری تطبیق اس پر رائے میں مسجدوں میں نعت پڑھنے اور شعر پڑھنے کی اجازت
دیتی ہے جس طرح کہ یہ آج مجلسوں اور مجالس علماء میں مسجدوں میں پڑھ لیے جاتے ہیں۔ یہی نعت خوانی
کی وہ مجالس جن میں شعر ہی شعر ہوں و غلط و نصیحت سر نہ سے نہ ہو تو اس طرح کی شعر خوانی مسجدوں
میں جائز نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی اصل پہلے ادوار میں نہیں پائی گئی اور اب وہ سبب
جس کے لیے حضرت حسانؓ کو مسجد میں شعر پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی بھی باقی نہیں۔ شرح
سنن ابی داؤد میں ہے :-

فالحق كان مع عمر فان العلة التي رخص لها انشاد حسان في المسجد
قد ارتفعت .
ترجمہ۔

پس حق حضرت عمرؓ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ علت جس کے باعث حضرت حسانؓ کو مسجد میں
شعر پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی اٹھ چکی ہے۔

امام طحاوی (۳۲۸ھ) فرماتے ہیں :-

فهو عندنا على الشعر الذی یملاً الجوف فلا یكون فیہ قرآن ولا تسبیح ولا
غیرہ فاما من كان فی جوفه القرآن والشعر مع ذلك فلیس ممن امتلاً
جوفه شعراً فهو خارج من قول رسول الله صلى الله علیه وسلم لان یمتلئ
جوف احدكم قیاء یریه خبرله من ان یمتلئ شعراً. ۛ

ترجمہ۔ سودہ ہمارے ہاں ان شعروں پر محمول ہے جو پیٹ کو اس طرح بھر دیں کہ ان میں قرآن اور
تسبیح وغیرہ کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اور جس کے پیٹ میں قرآن بھی ہو اور اس کے ساتھ اشعار بھی
ہوں تو یہ ان اشعار سے نہیں جو پیٹ بھر دیں۔ سو یہ صورت حضورؐ کی اس وعید سے نکل جائے گی
کہ تمہارا پیٹ قے سے بھرے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے
مساجد میں نعت خوانی کی مجالس اگر کسی وعظ و درس کے ضمن میں نہ ہوں تو وہ اسی
حکم میں ہیں۔ جب کہ قرآن کی کوئی آیت یا تسبیح کے کلمات ساتھ نہ ہوں۔

جمع بین الحدیثین میں ایک تیسری رائے

تطبیق بین الحدیثین کے دو پہلو آپ کے سامنے آچکے اب ایک تیسری رائے بھی ملاحظہ فرمائیں
یہ تطبیق ابو عبد الملک کی ہے کسی اور نے اس کی موافقت نہیں کی تاہم عمل صحابہؓ کی روشنی میں یہ واقع
نظر آتی ہے علامہ عینیؒ فرماتے ہیں :-

وقال ابو عبد الملک کان حسان ینشد الشعر فی المسجد فی اول الاسلام
وكان العرب الحبش فیہ وكان المشركون اذا ذالک یدخلون فلما کمل
الاسلام زال ذلك كله قلت اشار بذلك الی الشیخ ۛ

ترجمہ۔ ابو عبد الملک کہتے ہیں حضرت حسانؓ شروع اسلام میں مسجد میں شعر پڑھتے تھے اور اسی طرح

مسجد میں حبشی بھی کھیلنے تھے اور مشرکین کا مسجد میں عام آنا جانا تھا۔ جب اسلام مکمل ہو گیا تو یہ سب صورتیں جاتی رہیں۔ میں کہتا ہوں، شارح نے مسجدوں میں شعر پڑھنے کو منسوخ قرار دیا ہے۔

حضرت حسانؓ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں منبر پر بٹھایا کہ وہ ان مشرکوں کو آپ کی طرف سے جواب دیں تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ اوائل کا واقعہ ہو اور یہ اس وقت مشرک بھی مسجدوں میں آتے جاتے ہوں اور ان کے سامنے یہ جوابی کاروائی کی جا رہی ہو یہ حضرت حسانؓ کا منبر پر اشعار پڑھنا، کسی طرح ان کا جواب نہیں بن پڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا حکم ہی انہیں کافروں کو جواب دینے کے لیے دیا۔ آپ نے فرمایا تھا: **اجب عن رسول اللہ**۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حسانؓ نے حضرت عمرؓ کے دور میں مسجد میں شعر پڑھے تو حضرت عمرؓ نے اسے پسند نہ کیا اور پھر حضرت ابو ہریرہؓ کے شہادت دینے پر صرف ادباً خاموشی اختیار فرمائی استدلال نہ کیا۔ محدثین نے تصریح کی ہے کہ فالحق کان مع عمرؓ کہ اس میں حق حضرت عمرؓ کے ساتھ تھا۔ حضرت عمرؓ کا مسجد کے باہر شعر پڑھنے کے لیے رجبہ تیار کرانا اور سب صحابہ کا اس سے اتفاق نہ کرنا یہ بھی اسی بات کا پتہ دیتا ہے کہ حضرت عمرؓ مسجدوں میں اچھے اشعار کی بھی مستقل محافل قائم کرنے کی اجازت دی۔

حضورؐ کا مزاج تھا کہ کا جواب برسر عام دیا جائے

۲۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کافر جب کبھی اپنے بت کا نعرہ لگائیں اس کے جواب

میں اللہ کا نعرہ اسی وقت لگے۔ جنگ احد میں ابوسفیانؓ نے جب کہا: **أَعْلٰ هُبَل**۔ تو آپ نے اسی وقت صحابہؓ کو کہا: **اجیبوہ** (تم اسے جواب دو) انہوں نے پوچھا ہم کیا کہیں، تو آپ نے فرمایا کہو: **اللہ اعلیٰ واجل**۔ ابوسفیانؓ نے کہا: **لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم** حضورؐ نے پھر فرمایا: **اجیبوہ**۔ انہوں نے کہا ہم کیا کہیں۔ آپ نے فرمایا: **تم کہو: اللہ مولانا ولا مولا لکم**۔

حضورؐ نے جو الفاظ یہاں فرمائے، **اجیبوہ**۔ ایسے ہی الفاظ میں آپ نے حضرت حسانؓ کو کہا تھا: **اجب عن رسول اللہ**۔ سو یہ جوابی کاروائی تھی کہ جب کافروں نے آپ کی مذمت میں شعر پڑھے

تو اس وقت آپ کی مدحت میں شعر پڑھے گئے۔ سو حضرت حسانؒ کا اس وقت مسجد میں منبر پر چڑھا
 آپ کی مدح میں شعر پڑھنا اسی طرح ایک جوابی کاروائی تھی نہ یہ کہ مسجد میں اس اظہارِ تفاخر کے لیے
 بنی ہیں۔ یہ ہنگامی صورت حال میں ایک ہنگامی کاروائی تھی۔ حضرت حسانؒ کی وہ نعت مسجد میں نعت
 خوانی کی محفل کے طور پر نہ پڑھی گئی تھی۔ آج کی محافلِ نعت میں مسجد میں اسی کام کے لیے لوگوں سے
 کی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ کسی نماز پڑھنے والے کو ان میں اس وقت نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔
 حضرت عمرؓ نے حضرت حسانؒ کو مسجد میں شعر پڑھتے پایا تو آپ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار
 فرمایا اور اسی وقت حضرت ابو ہریرہؓ کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا واقعی انہوں نے حضورؐ سے سنا تھا کہ
 اے حسانؒ تم میری طرف سے کفار کو جواب دو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں مسجدوں
 میں لوگ بلا امتیاز مذہب آتے ہوں گے ورنہ یہ کافروں کی جوابی کاروائی کسی طرح نہیں بن سکتی تھی۔
 ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت حسانؒ کا مسجد میں شعر پڑھنا صرف ایک استثنائی صورت عمل تھی جس مسئلہ
 یہی ہے کہ مسجد میں شعر خوانی کے لیے نہیں بنیں اور نہ ان میں عام محافلِ نعت خوانی منعقد کی جاسکتی ہیں جیسا کہ
 بریلوی حضرات نے آج کل کر رکھا ہے۔ جو روایت خلافِ قاعدہ ہو وہ اپنے مورد پر بند رکھی جاتی ہے اس سے
 عام استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

مسجدوں میں شعر کی ممانعت اور حضرت حسانؒ کے مسجد میں نعت پڑھنے میں جو یہ تطبیق دی
 گئی ہے کہ بُرے شعر مسجد میں نہ پڑھے جائیں احناف نے اس تطبیق کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس میں شعر کی
 کیا تخصیص ہے۔ مسجدوں میں تو نثر میں بھی کوئی بری بات نہیں کہی جاسکتی۔ یہ مباح بات کہ کوئی اپنی
 گمشدہ چیز کا پوچھے اس کی بھی اجازت نہیں کیونکہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنیں۔ یہ اللہ کی
 عبادت کے لیے بنے اللہ کے گھر ہیں۔ ان میں حق ہی ہے کہ اسی کا نام ادا کیا جائے۔ دسویں صدی
 کے مجددِ ملاحی قاریؒ (۱۰۱۳ھ) حافظ ابن حجرؒ کی دی تطبیق کو رد کرتے ہیں اس کا ذکر ہم پہلے
 کرتے ہیں۔

وقول ابن حجر ای شعرا مذموماً لیس فی محلہ لانه لا یباح مطلقاً ۛ

ترجمہ: اور ابن حجر کا یہ کہنا کہ یہ (مسجدوں میں شعر کی ممانعت) بُرے اشعار پر محمول ہے موقع کی بات نہیں۔ بُرے اشعار تو کہیں بھی جائز نہیں۔

ایک سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے مسجد میں حمدِ باری تعالیٰ کہنے یا نعت خوانی کرنے کی اجازت دی ہے

الجواب: یہ حضرت امامؒ پر افتراء ہے آپ مسجد میں ذکر بالجہر کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں نعت خوانی کی محافل قائم کرنے کو جائز ٹھہرائیں، ملا علی قاریؒ نے حضرت امامؒ پر باندھے گئے اس افتراء کی پُر زور تردید کی ہے۔

نسبة نفی مطلق الکراهة الى الامام الاعظم هو افتراء عليه اذ مذهبه

کراهة رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر نعم جواز التدريس في المسجد

والبحت فيه لم يشوش على المصلين اولم يكن هناك مصلون ۛ

ترجمہ: امام ابو حنیفہؒ کی طرف اس بات کی نسبت کرنا کہ آپ مطلق کراہت کے قائل نہیں یہ آپ پر جوٹ باندھنا ہے۔ آپ کا مذہب یہ ہے کہ مسجد میں آواز اونچی کرنا گو وہ ذکر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو مکروہ ہے۔ ہاں مسجد میں درس دینا اور مسائل میں اس طرح بحث کرنا کہ وہ نمازیوں پر عتاب تشویش نہ جائز ہے یا اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں عام نماز پڑھنے والے نہ ہوں۔ ہمارے بعض علماء نے یہ بات واضح طبع پر کہی ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا گو وہ ذکر ہی کے لیے کیوں نہ ہو حرام ہے۔

وقد نص بعض علماء بان رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر حرام ۛ

ترجمہ: اور ہمارے بعض علماء نے تصریح کی ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا اگرچہ ذکر ہی کی ہو حرام ہے۔

مسجدوں میں شعر پڑھنے پر فقہاء احناف کا فیصلہ

حدیث میں کسی طرح کا کوئی اختلاف ہو تو فیصلہ کن حیثیت فقہاء کی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ فقہاء ہی حدیث کے معنی کو بہتر سمجھتے ہیں۔
 حافظ ابن تیمیہؒ بھی فرماتے ہیں کہ نصوص میں اگر کوئی مشکل ہو تو فقہاء کی تقلید سے ہی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:-

ولهذا كان عامة المشايخ اذا احتاجوا في مسائل الشرع مثل مسائل النكاح
 والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدا الفقهاء لصعوبة
 اخذوا له عليهم من النصوص۔

ترجمہ: جمہور علماء مسائل شرعیات میں نکاح، طہارت اور سجود سہو وغیرہ
 میں کسی مشکل میں گھرے ہوں تو وہ فقہاء کی تقلید کرتے ہیں بوجہ اس مشکل کے جو
 انہیں نصوص میں پیش آرہی ہو۔

یہاں اب فقہاء کرام کا فیصلہ دیکھیں:-

① مسجد میں گے سے شعر پڑھنا جائز نہیں نہ مسجد میں تحنن صوت اور ترنم سے شعر پڑھے جائیں۔

لا بأس باستماع نشيد الا عراب وهو انشاء الشعر من غير لحن فما كان

منه في الوعظ والحكم وذكر انعم الله وصفة المتقين فهو حسن۔

ترجمہ: شعر پڑھنا اگر گے سے نہ ہو تو اسے سننا جائز ہے اس میں نصیحت، حکمت

اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو اور متقین کی صفت ہو تو یہ درجہ حسن میں ہے۔

اور جو لوگ پیشہ درنعت خواں ہوں اور یہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہو اس سے ان کی شہادت

لائق قبول نہیں رہتی۔ سو ان کو مسجدوں میں ایسی محفلیں قائم کرنے کی اجازت نہ دینی چاہیے۔

فتاویٰ شامی میں ہے :-

ومن كثرة انشاده وانشاءه حين تنزل به مهماته ويحمله مكسبه
له تنقص مردؤ آتہ وتردد شهادته به

ترجمہ۔ اور جو عام شعر خوانی کریں اور جب موقع لگے وہ پہنچ جاتے ہوں اور انہوں
نے اسے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہو تو ان کی مروت ناقص ہو جائے گی اور ان
کی شہادت لائق قبول نہ رہے گی۔

واخرج الامام الطحاوی فی شرح مجمع الآثار ائہ صلی اللہ علیہ وسلم
نہی عن تنشء الاشعار فی المسجد وان اتباع فیہ السلع۔

ترجمہ۔ امام طحاوی نے شرح مجمع الآثار میں حدیث روایت کی ہے کہ حضورؐ نے
مسجد میں شعر خوانی سے روکا ہے اور اس سے بھی کہ وہاں سامان فروخت کیا
جائے۔

سو اس نہی کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ مسجد پر اشعار چھا جائیں اور وہاں جو لوگ ہوں
سب اس میں لگ جائیں شعر خوانی کی یہ مجلس سب کو اپنے میں مشغول کر لے۔

او علی ما یغلب علی المسجد حتی یكون اکثر من فیہ متشاغلا
فکذلک البیع وانشاء الشعر وخلق قبل الصلوة فما غلب علیہ کرہ
وما لا فلا۔

ترجمہ۔ یا یہ کہ وہ آواز پوری مسجد پر چھا جائے یہاں تک کہ جو اس میں ہوں سب اسی
طرف لگ جائیں شعر خوانی اور حلقے بندی اگر غالب آجائے تو یہ عمل جائز نہ ہوگا
اور مکروہ نہیں۔

محفل میلاد کو شرعی حیثیت دینے کے دینی نقصانات

① شرعی عمل وہی ہے جو شریعت میں موجود ہو کتاب و سنت میں اس کی اصل اور وضع پتہ دیا گیا ہو یا کتاب و سنت کی گہرائی سے اسے کسی مجتہد نے کشید کیا ہو مروجہ محفل میلاد اپنی ہیئت کذائی کے ساتھ اسلام کی پہلی چھ صدیوں میں نہیں ملتی۔ اب اسے ایک شرعی حیثیت دینا جب کہ اس کی حمایت میں ائمہ اربعہ میں سے بھی کوئی نہ ہو شریعت پر ایک اقتراء ہے اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔

② جب بھی اسلام میں کوئی نئی بات داخل کی جائے تو ظاہر ہے کہ سارے مسلمان تو اسے اختیار نہ کریں گے۔ سو جب مسلمان مروجہ محفل میلاد سے اس لیے کنارہ کش رہے کہ اس پر صحابہ کرامؓ اور ائمہ اربعہ کا عمل نہیں رہا تو لازم ہے کہ اس پر مسلمان اہل سنت اور اہل بدعت دو حصوں میں بٹ جائیں گے اور اس سے امت میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ سو مروجہ محفل میلاد کی پابندی کرنا اور اس موقع پر جلوس نکالنا یقیناً تفریق امت کا ایک عمل ہو گا جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسندیدہ نہیں۔

③ مروجہ محفل میلاد میں کسی غلط عقیدے بھی پرورش پاتے ہیں مثلاً یہ کہ جو لوگ میلاد کی یہ محفلیں نہیں مناتے وہ حق پر نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی زد میں اسلامی تاریخ کے پہلے چھ سو سال کے مسلمان سب کے سب خلاف حق سمجھے جائیں گے۔ اس سے زیادہ غیر سبیل المؤمنین اور کیا ہوگی۔ ۲۔ پھر اہل میلاد کا یہ عقیدہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لاتے ہیں لہذا کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا جائے اس لیے ایک نئے اسلام کی تشکیل ہوگی۔ پرانے اسلام میں تو ایسے کسی عقیدے کو راہ نہیں ملتی۔

④ اپنے بزرگوں کا یوم ولادت منانا پہلے سے دو غیر مسلم قوموں میں چلا آ رہا ہے عیسائی کرسمس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ہندو جنم اشٹمی پر کرشن کا جنم مناتے ہیں مسلمانوں نے حضور اکرمؐ کے یوم بعثت پر بھی شریعت کا کوئی خاص عمل اختیار نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ یوم بعثت

ام ولادت سے بھی زیادہ اکرام کے لائق تھا۔ یوم بعثت کی خوشی آئینہ رسالت میں ہے اور میلاد کی آئینہ ولادت میں۔ سو مسلمان بھی اگر یوم ولادت منانے پر آجائیں تو کیا یہ ان دو کھپلی دو قوموں کا تشبہ نہ دکھائی دے گا؟

⑤ اسلام سرِ پائے عمل ہے اور اس کے تمام دین اعمال شریعت کہلاتے ہیں اور ان کے اپنے درجات ہیں۔ فرض، واجب، سنت اور مستحب۔ اہل بدعت مردِ محفل میلاد کو کیا درجہ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کے علمائے مستحب یا مباح سے آگے کوئی درجہ نہ دے سکیں گے۔ تاہم ان کے عوام اسے فرض اور واجب سے کسی درجہ میں کم نہیں سمجھتے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے اسے مولانا محمد واحد رضوی ناظم حزب الاحناف سے پوچھیں۔ آپ لکھتے ہیں:-

جو شخص کسی امرِ مستحب کو فرض واجب سمجھنے لگے یا کسی امرِ مستحب کو فرض واجب کا درجہ دے تو جان لو کہ اس پر شیطان کا داؤ چل گیا..... جب کسی مستحب کو ضروری سمجھنے کا یہ حکم ہے تو اندازہ لگاؤ کہ کسی بدعت یا منکر کو ضروری سمجھنے والے کا کیا حال ہوگا۔ لے

⑥ شیعہ محرم پر اپنے جلوس عزاداری نکالتے ہیں اور اہل سنت انہیں دین میں ایک نئی دھل کردہ چیز سمجھتے ہیں۔ اب اہل سنت بھی اگر اس طرح اپنے جلوس نکالیں جو اسلام کی پہلی سات صدیوں میں جمیع اقالمِ اسلامی میں کہیں نہیں ملتے تو سنیوں کے اعتقاد میں کسی درجہ میں شیعیت آجائے گی۔ اس صورت میں مولانا احمد رضا خاں کی اس نصیحت کے تلف ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔

ہاں جہاں اس سے کوئی معذور شرعی پیدا ہوتا ہو مثلاً جن بلاد میں محرم کے علم رائج ہیں عوام اس کو ان سے سمجھیں یا اس سے ان کے جواز پر استدلال کریں اور فرق سمجھانے کی ضرورت پڑے وہاں اس سے احتراز کیا جائے کہ کوئی امر ضروری نہیں اور احتمالِ فتنہ اور فسادِ عقیدہ ہے۔ لے

④ مساجد میں شعر خوانی کی مجالس

مسجدیں اللہ کے ذکر اور خدا کی عبادت کے لیے ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائز نہیں جب ان مسجدوں میں نعت خوانی کی مجلسیں قائم ہو جاتی ہیں اور اس موقع پر مسجد کا سب سے بڑا کام انہی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس دوران وہاں نماز پڑھنے کے لیے کسی در سے دیر سے آنے والے مسجدوں میں اپنے حق عبادت سے روک دیئے جاتے ہیں اور یہ قرآن پاک کی نص کے خلاف ہے۔ پھر مساجد میں سرِ پانعت خوانی کی مجلس ہو اور یہ نعت پڑھنا کسی وعظ و تقریر یا جلسہ تبلیغ کے ضمن میں نہ ہو تو احناف کے ہاں مساجد میں ایسی محافل نعت کی اجازت نہیں حضرت حسانؓ کا مسجد میں مدحِ رسول کے اشعار پڑھنا صرف کافروں کی جوابی کاروائی کے طور پر تھا محفل میلاد کے طور پر نہ تھا۔ ورنہ یہ نعت خوانی خلفائے راشدینؓ کے دور میں عام دیکھی جاتی۔

⑤ محافل نعت میں مساجد میں چراغاں

محافل نعت کے لیے مسجدوں میں ضرورت سے زیادہ روشنی کی جاتی ہے اس میں صرف اسراف ہی نہیں مجوسیوں (آتش پرستوں) سے تشبہ بھی ہوتا ہے۔ نادان مسلمان اس کو مسجدوں کی رونق سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ برہمنوں کی پیدا کردہ بدعت ہے۔ یہ آتش پرست خلفاء بنو عباس کے دور میں سیاسی طور پر بہت اُپر آگئے تھے۔

⑥ مروجہ محفل میلاد میں عورتوں کی شرکت

حضرت عمرؓ نے بدلے ہوئے حالات میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا۔ اسلام میں صرف بُرائی پر قدغن نہیں سزا ذرائع کے طور پر بہت سی ان باتوں سے بھی روک دیا جاتا ہے جن میں ذاتاً کوئی بُرائی نہ ہو۔ میلاد کی محفلوں میں عورتوں کے لیے علیحدہ بیٹھنے کا بھی انتظام ہوتا

نہی ان کی نظریں نعت پڑھنے والوں کو دیکھے بغیر مطمئن نہیں ہوتیں۔ وہ مساجد کی گیلریوں سے بھی اٹھ کر ان کو دیکھتی ہیں عورتوں کے لیے غیر محرم مردوں اور مردوں کو اس ذوق و شوق سے دیکھنا بے جا نہ نہیں۔ نعت خوانوں کا ان محفلوں میں اپنے حسن صوت کی لہریں دکھانا اور اشعار کے مد و جدر قائم کرنا یہ نیکی کے نام پر ایک لہو و لعب کی مجلس قائم کر دینا ہے۔ پھر اس دور میں جب کہ عورتوں پر پردے کی کوئی پابندی نہیں عورتوں کا بن سنور کر ان محفلوں میں آنا اور پھر یہاں سے جانا۔ آتے جاتے کئی ناجائز ملاقاتوں یا نظروں کا سامان بھی پیدا کرتا ہے۔ ان محافل نعت میں عورتوں کو سر سے آنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے۔

⑩ شعروں میں حضور کے نام پر درود نہیں پڑھا جاسکتا

شعروں کے اپنے اوزان ہوتے ہیں ان میں لفظ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آجائے تو نعت خواں اگر درود پڑھے تو وزن پر قابو نہیں رہتا۔ درود نہ پڑھے تو اسے گناہ ہوتا ہے۔ شاعر ایسے موقعوں پر اکثر بے درود ہی چلتے ہیں سننے والے پھر بھی اچھے رہے کہ ساتھ ساتھ درود پڑھتے رہے لیکن شاعر بے نصیب رہے کہ ساتھ ساتھ درود نہ پڑھ سکے۔

انگلینڈ کے بریلوی اسم پاک پر صرف درود کو کافی نہیں سمجھتے وہ ساتھ سلام کو بھی لازم کرتے ہیں۔ احناف کے ہاں درود و سلام میں افراد مکروہ نہیں مگر بریلوی اس سلسلہ میں احناف کے طریقے پر نہیں شافعیوں کے ساتھ ہیں اس صورت میں یہ شاعر حضرات دوسرے گناہ کے مرتکب ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہ درود پڑھ سکے نہ سلام۔

عوام بیٹھے بیٹھے گو درود و سلام پڑھ لیں مگر بریلوی علماء کا یہ فتویٰ ان کے لیے کوہِ گراں سے کم نہیں کہ سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے اور وہ بھی بجا لب قیام۔ جو اس طرح درود و سلام نہیں پڑھتا وہ بے ادب اور گستاخ ہے۔ استغفر اللہ العظیم

